
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>

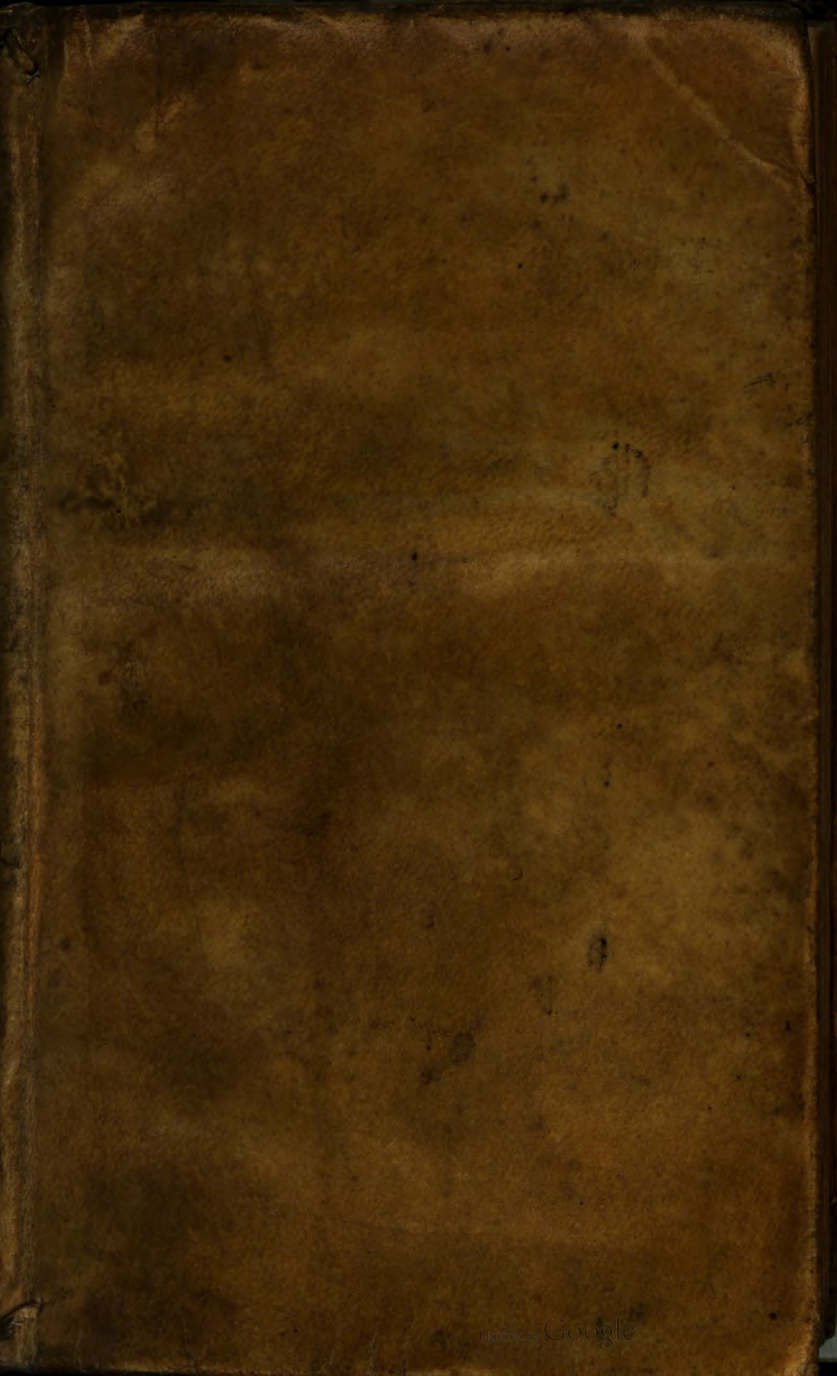

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>

Gilles +
Colonna

62-2-580

200

Illustrissimi & Reuerendissimi Domini,
D. AEGIDI DE COLUM-
NA ROMANI, EX ORD. EREMIT.

S. AVGVSTINI

S. R. E. CARD. ARCHIE-
PISCOPI BITVRICENSIS ET
SACROSANCTAE THEOLOGIAE
 Doctoris Fundamentalis.

Defensorium seu Correctorium librorum
 Doctoris Angelici S. Thomæ Aquinatis.

IN

GVILHELMI LAMERENSIS THOMAE
Malignis Corruptorium

A MENDIS QVIBVS VNDIQVE SCATEBAT
 expurgatum, characterum, titulorumque va-
 rietate distinctum.

OPERA

R. P. GVALTERI HENRICI STREVEDORFF,
Nonessiani SS. Theol. Doctoris Coloriensis, Ordinarij professoris,
 & Ordinis Eremitarum S. AVGVSTINI
 Ibidem Prioris.

COLONIAE AGRIPPINAE,
 Apud IOANNEM Wulffraht, sub signo Cerui,
 Prope Gymnasium Laurentianorum,

ANNO M. DC. XXIV.

Illustriſſimo ac Reuerendiſſimo Domino,
D. PETRO ALOYSIO
CARAFÆ TRICARICENſI EPISCO-
PO SANCTIſſIMI DOMINI NOſTRI VR-
BANI OCTAUI Pontificis Maximi per Germa-
niam & partes Rheni cum poteſtate
Legati de Latere, Nuntio
Apoſtolico.

NITIO ſtudiorum meorum
Theologicorum Illuſtriſſime &
Reuerendiſſime Præſul ſelegi
ex omnibus mihi præter S. Th.
Aquinatis, Ægidij ex ſanguine
principum de Columna oriun-
di libros, vt tanti viri veſtigijs inherendo ea quę
abſcondita ab oculis ſapientum mundanorum
erant ingeniolo meo penetrarem: addidit ma-
ximum calcar tunc R.P.M. Alphonſus Men-
doza SS. Theologiæ Doctör, & in Academia

(?) 2

Sal-

EPISTOLA

Salmanricēsi Scoti Cathedræ professor eximius
 Confrater meus in quaestione tertia Scholastica
 §. 5. ubi agens de visione beatifica in hoc enco-
 mium laudis Aegidij prorūpit: *remittere libuit
 diligentem Lectorem ad Aegidium qui in defen-
 sorio S. Thomæ art. 1. rem hanc pro virili tractavit.
 Utque nonnunquam ego à proposito scopo digrediar,
 Thomistas certiores volo reddere, multis titulis
 obstrictos se teneri Aegidio Romano, primū quidē
 Generali nostri Ordinis Magistro Archiepisco-
 po deinde Bituricensi ac demum S. R. E. Cardinali
 longe dignissimo. Fuit is D. Thomæ Aquinatis dis-
 cipulus, & auditor non degener, nam in eius doctri-
 na tantos fecit progressus ut Doctoris Fundamen-
 tary cognomentum iure sortitus sit. Tantaque fuit
 erga præceptorem observantia, ut non solum in eum
 nunquam recalcitrauerit, ac licenter eius vestigia
 conculcauerit sed ipsius potius doctrinam acerrime
 propugnauerit. Fuere qui eo temporis doctrinam S.
 Thomæ prorsus abicerent, aut quia ægris oculis lu-
 cem Doctoris Angelici ferre non poterant aut ut
 aiunt nebulones quidam multorum errorum nebu-
 lis purissimos eius libros offuderant ac repleuerant.
 Quamobrem calamum stringere & acuerē in Tho-
 mæ mastiges necessarium sibi esse iudicauit Aegidius,
 aut quia pauci aut quia nulli supererant qui
 in defensionem D. Thomæ militare aut possent aut
 vellent. Militauit itaque non sine gloria noster
 Aegidius librum construendo & euulgando quem
 præti-*

DEDICATORIA.

prætitulauit, Defensoriū seu Correctorium in Corruptorium Fratris Thomæ Aquinatis Ordinis Prædicatorum, ubi diligentissime & acutissime ab hostium calumnijs asseruit ac vendicauit D. Tho.

Et tã inde factū est ut paulatim omnes fere Theologorū Scholæ susceperint, fouerint, amplexati fuerint. D. Tho. vides bone Lector Thomista quantum nostro debeas. A Egidij, Hæc verba Ex M. N. Mēdoza prima lectione animū plurimū pulsarunt & ad diligentius A Egidij libros euoluendos incitarunt, occasioque fuere altius ruminandi, indagandi, & scrutandi diuersorum locorum Germaniæ Bibliothecas, anne tale Defensorium & præclarum omnis Thomisticae doctrinæ propugnaculum oculis meis tenuioribus sese conspiciendum offerret. At frustra hinc in oris laboraui, non enim hic thesaurus à Germanis tenebatur, coactus igitur alias orbis partes lustrare, non quidem corpore sed animo, & litteris. Et ecce exhibuit tandem vnicum, non sine magno scrutinio & temporis interuallo, idque antiquissimum, lacerum, mēdis, erroribus, monstrisque ortographicis refertissimum, exemplar Italia. Quo emendato & pristino nitore non nihil, quantum per otium licuit, restituto Typographo prælo mandandum & luci conspiciendum consignauit.

Ast quia omnino mihi perspectum erat, insurrecturos Zoiolos si non momos qui hoc De-

EPISTOLA

defensorium arroderent, ei Patronum aliquem insignem & Tutelarem quærere debui, quo securius prodire, procedere totiusque orbis partes peragrare tuto & in offenso pede valeret. Offerbantur mihi mei Professores S.S. Theologiæ Doctores eximij huius Almæ vniuersitatis Coloniensis Regentes dignissimi & nunc collegæ maxime Venerandi, & mens erat eis inscribere primo. Sed quia foetus ille conceptus, editus, & transmissus ex Italia fuit supersedi. Atque in tali Prouincia Protectorem quærere constitui vnde acceperam, & dum his cogitationibus implicor tu Illustrissime & Reuerendissime Præsul tãquam Astrum fulgens ex Vrbe à sede Apostolica vt Legati officio fungaris in Germania exoriris, ilico mihi occurris, & me ad tibi inscribendum authoritate qua polles maxima impellis, nec renuo: Tibi igitur Inscribo Dedicoque hoc Defensorium. Tuo certe Patrocinio securius in lucem prodibit, aliorumque oculis præsentare se non erubescet, atque de tua Illustrissima D. non nihil nominis & splendoris accipiet, quod votis meis cessurum omnino spero, cum te clarum virtutibus & genere Patronum nactum sit. Omnia enim quæ veteres requirebant Philosophi in vero nobili in te Excellentissime residere in veritate comperio. Natus es Claris, bonis, iustisque parentibus. Consanguineus es Nobiliũ & principum virorum originem trahis ex maioribus
fama

DEDICATORIA

fama & opinione celeberrimis. Testabitur vna cum Regno Neapolitano Ecclesia Romana, in qua habuisti cognatos Cardinales plures, & Paulum Quartum, cuius fama Britanniam & Indiã pulsat, qui ad summum honoris fastigium & dignitatum gradus euectus, in eminenti Apostolatus specula resedit, vicem Christi & sacram S. Petri hæreditatem & Principatum vno lustro æquissima lance & sanctissime est moderatus, cuius & tu in hodiernum diem in amoris perpetui symbolum (vt inam & ominis) annulum gestas. Quid non Historiographi grauissimi de vestræ familiæ splendore, comitatum amplitudine, virtutum præstantia asserunt? Legantur etiã illi qui familiæ vestræ oblatrarunt aliquando veritatem conticere nequeunt. Inter illos vero quibus adhuc vita comes est, quot videmus Illustrissimos & Amplissimos Cardinales & Reuerendissimos Episcopos? quot oculis conspiciamus Principes Excellentissimos? & vt omnes præteream, quibus non dotibus est ornatus Illustrissimus Princeps Bisignani grandis Hispaniæ Germanus frater tuus? tam ille præclara & nullo tẽpore obliuioni tradenda edidit facinora, vt Vice Reges Neapolitani, adeoque ipsa Catholica Maiestas ipsum admiretur, honoret, veneretur, colat, summasque omnium illi res committat.

Alterum inquit Plato genus nobilitatis est præstantissimum, cum quis per se animi magnitudine

EPISTOLA

excellit, quantum alios hac virtute antecedas (vt breuiter dicam & non adulator habear) testatum faciet in Prouincia Picœna nobilissimū Firmū in quo tu summa cum laude secutus Cardinales Illustrissimos Gubernatorem egisti. Non diffitebitur Illustrissimus Cardinalis Serra, tota Ferraria ybi quanta prudentia Vice Legati munere functus sis & ad has partes Germaniæ perlatum est, testabitur & ipsa Sanctitas Urbani Octaui quod te ad summum & sacrosanctum legationis Germaniæ munus cæteris neglectis constituerit. Nouerat Zelum tuum: animi cōstantiam & virtutum doctrinæque copiam, sibi perspectum habebat & incipit sentire Germania. Quare Illustrissime Domine fruatur hoc Defensorium tuo splendore, prodeat tua gratia cinctum & redemitum, atq; vt hoc obsequij & mee in te obseruatiæ qualecunque sit testimonium à tua Illust. Dominatione excipiat humiliter peto, fundam cum meis preces ad altissimum vt hic te diu conseruet, ad altiora diademata vehat ac tandem perpetua foelicitate muneret. Vale.
Ex Musæo meo Colonia ipso S. P. N. Aurelij Augustini Anno 1624.

Illustrissimæ & Reuerendissimæ Amplitudinis tuæ cliens minimus,

F. Gualtherus Henricus Streuettorff SS.
Theol. Doctor & Ere. S. Augustini
Coloniæ Priox.

CENSURA

R. P. F. AVGVSTINI

DE MONTE FALCO S.S. THEOL.

BACCA. ORDINIS ERE. S.
Augustini.

VIDAM contaminavit, corrupit, laniavit, infecit, carpsit Diui Thomæ Aquinatis præclara monumenta, cæco affectu impulsus, quo quendam professionis suæ Doctorem prosequeretur, cuius doctrinam ita molliter & effeminate secutus est, vt reliquos Doctores præcipue S. Th. in omnibus ferme desipisse, ac nec propterea legēdos esse dijudicavit. Sicut & hodie plerisque accidit, qui Doctorum quorundam scripta sectantes, voluntatemque intellectui præferentes, omnia spernunt, omnia damnant, omnia calcant, quæ ab alterius viæ præceptoribus dicta sunt, nescientes diuisiones esse gratiarum, nec omnia omnes posse, vnumque videre & scribere potuisse, quod ne alius cogitavit quidem. Spiritus enim sanctus (vt placet S. Gregorio) posterioribus Theologis per læpe reuelat, quæ à prioribus prætermissa sunt. Quamobrè plura sciuit Moyses quam Abraham, prophetæ quam Moyses, Apostoli quam Prophetæ, & Doctores supra Apostolos quam plurimæ

✦

plurimas veritates adiecerunt. Nemo itaque S. Thom.
 spernat, eo quod modernus & posterior antiquis Ec-
 clesię columnis sit. Sed neque eo posteriores despici-
 endos esse viri graues arbitrati sunt. Quippe quod ex-
 acta etiam & præclara volumina à modernis scripta
 sunt, sicuti A Egidij nostri Romani, Iacobi Viterbiē-
 sis Vgolini Vrbenetani Michaelis de Massa, Gerardi
 Senensis, Gregorij Arminensis, Pauli Veneti, & aliorū
 prope innumerorum, tam nostrę quam alienę pro-
 fessionis, qui non multum ante hæc tempora floru-
 erunt, probatissima monumenta declarant. Bene ergo
 & sapienter Romanus noster A Egidius S. Tho. Aqu-
 natis muli corruptelas correxit, nebulonisque illius
 ineptias è medio substulit, argumentum nanq; dedit
 nullius scripta facile esse condēnanda. Laudandus ita-
 que S. Thomas, laudandus A Egidius ac ceteri Do-
 ctiores, qui nō ex stulta opinione aut muliebri affectu,
 sed ex virtute & sano iudicio aliena scripta disquirūt,
 quique non ex peruicaci temeritate bonorum homi-
 num labores aspernantur, sed ex pia & Christiana sin-
 ceritate eripiūt, prospectant, examinant, ac quicquid
 ad Dei gloriam, ad Ecclesię incrementum, ad anima-
 rum salutem conducibile passim inuenerint, id à quo-
 cunque scriptum sit amplectuntur, obseruant defen-
 dunt, amicisque oculis intuentur. Hęc omnia

Ægidij nostri opus fufius, copiosius, ele-
 gantius ve monstrabit.

(••)

IN

IN ÆGIDIUM A CO- LUMNA ROMANVM

S. R. E. CARD.

*NON sic magnifica phala potentum,
Non sic Hercule a stabunt Columna.
Innixa basibus suoque fundo.
Quam tuto schola sub Thoma hac co-
lumna.*

*Durabit, stabit, aurea est Columna,
Argenteis basibus columna nixa.
Non Scoti obstreperos, timet cavillos
Quid venti furia sub hac columna?*

F. IACOBVS Grauelius Theol.

IN ÆGIDIUM RO- MANVM D. THOMAE

DEFENSOREM.

*QVAM bene progreditur Theseus Ari-
adna viarum
Dum pandit hæc pericula:
Ægidio duce procedit Thomæ palæ-
stra.*

Tuto, comes fidelis est:

*Angelicam Thomæ mentem, sacra dogmata pandit,
Thomamque contemptum erigit.*

F. IOANNES Schild. Theol.

INDEX

I N D E X
A R T I C V L O R V M
H V I V S C O R R E C T O R I I Æ G L I
D I I R O M A N I

A R T I C V L I P R I M A E P A R T I S
S. Thomæ.

D EVS in patria per essentia vi detur, & no per specie creatam. fol. 2.	
Intellectus nou cognoscit singula ria.	17
Deus cognoscit futura contin gentia, ut actu presentia.	22
Quadam sunt qua in Deo non habent proprias ideas.	32
Vniuersum non patest esse melius propter decentissimum ordi nem.	37
Mundum incepisse non potest de monstrari.	39
Non sequitur, si Deus est causa actiua, quod sit prior mundo dieratione secundum eos qui ponunt mundi aternitatem.	52
Non est nisi unum indiuiduum	

unius speciei in rebus incor ruptibilibus.	59
Non est possibile esse aliam ter ram quam istam.	63
Angelus non est compositus ex materia & forma.	64
Impossibile est duos Angelos esse eiusdem speciei.	78
Genus & differentia accipiunt tur penes determinatum & indeterminatum.	84
Angelus cum sit forma subsistens in corruptibilis est necessario.	88
Multitudo secundum materiam cum in infinitum protendi possit non intenditur ab agen te, sed multitudo secundum speciem.	92
Christus post resurrectionem ha buit tale corpus in quod posset cibus conuerti.	94
Angelus potest transire ab ex tremo	

I N D E X

- extremo in extremū non tran-*
scendo medium. 96
Non est possibile quod aliquid in
 toto tēpore praecedenti sit in u-
no termino, & in ultimo il-
lius temporis sit in alio termi-
no. 103
Omnes species per quas intelli-
gunt Angeli sunt eis conua-
turales. 105
Intellectus non potest ducere for-
mas materiales ad esse intelli-
gibile, nisi prius duceras eas
ad esse formarum imaginan-
tarum. 113
Angelus superior intelligit per
species pauciores & unius
saliores. 117
Angelis data est gratia & glo-
ria secundum gradum suo-
rum naturalium. 122
Angeli boni non merentur pra-
mium accidentale 129
Diabolus statim post primum
instans sua creationis pecca-
uit. 138
Vis appetitiva proportionatur
apprehensioni à qua mouetur
sicut mobile à motore. 144
Voluntas Angeli inhaeret suo vo-
lito immobiliter. 145
Locus non est penalis angelo qua-
si afficiens alterando natu-
ram, sed afficiens contristan-
do voluntatem. 149
Materia non potest tempore pra-
cedere suam formam. 154
Anima non est composita ex ma-
teria & forma. 160
In substantijs separatis non est
diuersitas secundum nume-
rum absque diuersitate se-
cundum speciem. 167
Anima rationalis numeratur
per numerationem corporis.
 171
In homine non est nisi una for-
ma substantialis. 175
Nulla dispositio accidentalis
praexistit in materia ante in-
ductionem forma substantia-
lis. 198
Memoria prout existit in parte
intellectiva non respicit pra-
teritum ut praeteritum. 218
Intellectus simpliciter est altior
potentia quam voluntas.
 223
Quanto corpus est nobilium, tan-
to maiorem sortitur animam
 232
Anima separata intelligit per
species ex influentia dimini-
luminis participatas. 235
Anima separata intelligit seip-
sam per seipsam. 239
Distansia localis non impedit
cognitionem anima separata,
 241
Premium essentiale respondet
quantitati charitatis, & non
quantitati operis. 245
Nibil omnino in nihilum redigi-
tur. 248
Angeli superiores quicquid à
Deo recipiunt subiectis im-
partiuntur. 249
Distansia localis nullum facit
impedimentum in locatione
angelorum. 255
 Omnes

I N D E X

Omnes Angeli sunt inaequales.
260

Angeli qui sunt in terminis duorum ordinum magis conveniunt secundum propinquitatem naturae quam unum eorum cum alijs aliquibus sui ordinis. 263

Ens per accidens non habet causam. 267

Omnes humani intellectus sunt eiusdem gradus. 271

Additio ad formam substantialem mutat speciem. 274

In homine est tantum una forma substantialis. 274

Quaedam additiones rationum quibus potest apparere quod ponere plures formas substantiales in eodem repugnat fidei. 289

Articuli Sancti Thomae in prima se- cundae

ESSENTIA beatitudinis consistit in actu intellectus, nempe voluntatis.

219

Intellectus est altior potentia quam voluntas. 380

Beatitudo consistit in visione divina essentia, sed rectitudo voluntatis requiritur antecedenter & concomitantly. 311

Anima humana remanet esse compositi post corporis destructionem. 311

Beatitudo non crescit corpore re-

sumpto intensius, sed extensius. 316

Homo est sui actus Dominus, quia habet deliberationem de suis actibus. 320

Homo per rationem determinat se ad volendum quod est vere bonum vel apparens. 323

Impetare est actus rationis praesupposito actu voluntatis. 329

Primum movens ad exercitium actus in viribus anima est voluntas. 328

Radix libertatis est voluntas ut subiectum, sed sicut causa est ratio. 330

Ratio est proprium principium actus mali. 335

Matrimonium fuit in veteri lege, prout fuit in officium naturae non prout est Sacramentum Christi & Ecclesiae. 338

Articuli Sancti Thomae in se- cunda secundae.

Charitas non potest augeri per additionem charitatis ad charitatem. 342

Augmentum charitatis nullus potest terminus praefigi in via. 350.

Non est obediendum praelato contra praecceptum divinum. 360

In his qua pertinent ad interiore motum voluntatis, homo non tenetur obedire homini, sed soli Deo. 367

Mendacium officiosum vel iocundum

I N D E X

cosum non est peccatum morale in viris perfectis, nisi ratione scandali. 372
Spiritus sanctus movebat mentes militum ad diuidendum vestimenta Christi. 383
Alienatio à sensibus in Prophetis non fit cum aliqua inordinatione naturæ. 386
possibile est diuinitas consistere in operatione contemplatiua quæ actiua 386
Perfectio Christiana vita consistit in consilijs instrumentali-ter, & in præceptis essentiali-ter. 393
Sequitur prælasorum est perfectior simpliciter quam sanctus religiosorum. 383
perfectio vita Christiana non consistit essentialiter in voluntaria paupertate. 388
Quaedam verba Christi non sunt dicta præcipiendo secundum S. Augustinum. 393
Paupertas continentia, & abstinencia non pertinent essentialiter ad perfectionem sed instrumentali-ter. 417
Religiosus proficendo non vult seruare omnia quæ sunt in regula 424
De quibusdam quæ dicit S. Thomas circa statum relig. 433
Si Monachi essent laici, liceret transferre eis de ordine Monachali ad ordinem canonicorum regularium. 450
Articuli S. Tho. in materias seu quæstiones de Veritate, & de Anima ac Virtutibus.

Deus potest facere omnia illud cuius rationi esse non repugnat. 471
Eternitas est præsens omni differentia temporis. 457
Materia non habet propriam ideam in Deo. 460
Accidentia non habent propriam ideam. 463
Una idea respondet generi, speciei & individuo in eod. 463
Defectus in ratione præcedit peccatū in motu voluntatis. 467
Anima separata patitur ab igne corporeo, in quantum impeditur à propria operatione vel aliquo sibi competenti. 476
Ignis infernalis non potest agere in spiritum ut in subiectū diuina iustitia nisi in quantum in eo exercet aliquam actionem naturalem. 464
Potentia actiua non sunt in materia. 499
Esse anima communicatur corpori sine esse anima est esse coniuuati. 514
Ita separata à materia non potest esse distinctio nisi secundum speciem. 918
Angeli differunt specie. 521
Celi secundum philosophos sunt animati. 527
Anima unitur materia corporali sine medio. 532
Anima non est composita ex materia & forma. 537
Substantia spirituales superiores intelliguntur per species pauciores.
 545 Anima

I N D E X

- Anima in statu via non potest
inelligere sine phantasmati-
bus* 545
- Cognitio anima separata quo ad
aliquid est confusa & uni-
uersalis.* 546
- Quia intellectus noster non cog-
noscit singularia materialia
primo.* ibidem.
- Q**uod ista verba Domini, ni-
hil tulixitis in via, non
pertinent ad perfectionem. 550
- Articu 15. Thomę in materijs
& quaestionibus de po-
tentia Dei.*
- M**ateria proprie loquendo
non habet ideam in Deo.
560
- Anima vegetabilis, sensitua &
rationalis sunt una anima.*
561
- Deus non alia operatione produ-
cit res & conseruat in esse.* 562
- Substantia separata non sunt
composita ex materia & for-
ma* 566
- Articuli S. Thom. in quo-
libet.*
- A**ngelus per applicationem
virtutis est in loco. 567
- Impossibile est esse plures formas
in eodem.* 569
- Religiosus non tenetur in casu
secretum sibi commissum ipsi
prelato reuelare.* 573
- Si b. dicitur non tenetur reuelare
culpam fratris prelato etiam
precipienti non procedente*
- admonitione.* 576
- Periurium est maius peccatum
quam homicidium.* 582
- Intendens vouere omnia qua
sunt in regula peccat morta-
liter transgrediendo.* 585
- Christus in triduo non fuit
idem quod prius quo ad ali-
quid.* 588
- Deus non potest facere materiam
esse sine forma.* 591
- Demonstrari non potest mun-
dum non esse aeternum.* 594
- Articuli S. Thomę in pri-
mo sententia-
rum.*
- P**otencia anima sunt acciden-
tia. 598
- Primum mobile est compositum
ex motore & moto.* 606
- Primus motus est causa omnia
motus corporalis.* 608
- Anima non est composita ex ma-
teria & forma.* ib.
- Per coniunctionem anima ad
corpus non efficitur aliud
esse.* 616
- Anima indiuiduatur per cor-
pus, nec potest prius creari
quam infundi.* 618
- Nulli simplici debetur locus nisi
per relationem ad corpus.* 623
- Pater & filius virtute vnus na-
tura spirant spiritum san-
ctum.* 624
- Habens meliora naturalia plus
recipit de gratia.* 629

F I N I S.

CASTI.

**CASTIGATORIVM
FVNDAMENTARI DOCTO-
RIS DOMINI ÆGIDII ROMANI**

Archiepiscopi Bituricens. Ordinis Eremiticorum

Sancti AVGVSTINI in Corruptum librorum Sancti Thomae

LYON Aquinatis Ordinis Prædicatorum

*Q*UARE detraxistis sermonibus veritatis, cum è vobis nullus sit qui possit arguere me? Ad increpandum tantum eloquia continuatis: &

in ventum verba profertis. Super pupillum irruitis, & subvertere nitimini amicum vestrum. Respondete obsecro absq; contentione, & loquentes id quod iustum est iudicate, & non inuenietis in lingua mea iniquitatem, nec in faucibus meis stultitia personabit. *Iob. 6.* *Iob. 6. vers. 18.*

A

veri-

veritate plenis; & spiritu veritatis insti-
gante conscriptis detrahentes. Et hæc
ex eorum sententia de verbo ad verbum
per singulos articulos digesta, & conue-
nienter ex dictis eiusdem Sancti Docto-
ris exterminata Deo iuante patebit.

ARTICVLVS I.

EX PRIMA PARTE.

EVs in patria videtur per suam es-
sentiam & non per speciem creatã.
S. Thomas parte prima q. 12. art.

2. quærens, *an diuina essentia, videa-*

*tur ab intellectu creato per aliquam similitudinem
mediam? dicit in responsione principali, quod
requiritur aliqua similitudo, id est, lumẽ gloria ex
parte videntis, siue ex parte visiva potentia, qua. s.
intellectus fit efficax ad videndum Deum. Sed ex
parte rei visa quam necesse est aliquo modo vniri
videnti, per nullam similitudinem creatam Dei es-
sentia videri potest, & hoc videtur insinuare &
ostendere quatuor rationibus.*

S. Thom. p.
1. q. 12. ar.
2.

Ratio 15.
Thoma.

Prima ratio per quam hoc insinuat, licet
non expresse, talis est: Similitudo non est ne-
cessaria ad aliquam cognitionem sensitivam
vel intellectiuam, nisi quia res ipsa non potest
esse in sensu vel intellectu: Oportet autem
quod cognoscibile sit in cognoscente, illud
autem quod non est per essentiam suam cog-
noscibile, oportet quod sit in cognoscente
per suam similitudinem: Sed DEVS est in-
telli-

telligibilis per suam essentiã, non ergo oportet quod per suam similitudinem.

Secunda ratio est, sicut dicit *Dionys. primo de diuin. nom.* per similitudines rerum inferioris ordinis nullo modo possunt superiora cognosci, sicut per speciem corporis nullo modo potest cognosci substantia rei incorporea. Multo ergo minus essentia diuina per quamcunq; speciem creatam poterit cognosci vel videri. 2.
Dionys. c. 1. de diuin. nom.

Tertia ratio, essentia Dei est ipsam esse eius, quod nulli forma creata competere potest. Non potest ergo aliqua forma creata esse similitudo representans videnti diuinam essentiam. 3.

Quarta ratio est, diuina essentia est aliquod incircumscriptum continens in se supereminenter quicquid potest significari vel intelligi ab intellectu creato. Sed hoc nullo modo potest representari per aliquam speciem creatam, quia omnis species siue forma creata est determinata ad aliquam rationẽ, vel sapientia, vel veritatis, vel ipsius esse, vel aliquid huiusmodi. Dicere ergo, Deum videri per aliquam similitudinem creatam est dicere diuinam essentiam non videri. 4.

ARTICVLI PRIMI.

CORRPTORIA.

STA positio non placet nobis, quia videtur falsa, & contra auctoritates Sanctorum. Dicit enim S. August. 9. de trinitate, cap. 11. Cum enim Deũ nouimus, quamuis meliores efficiamur quam eramus antequam nosceremus, maximeq; cum eadem

Primum, S. Augustinus Argumẽta contra prop. sis am doctrinã,

4 ARTICVLI CORRVPTI

notitia etiam placita digneque amata verbum est, fitque aliqua Dei similitudo illa notitia, tamen inferior est, quia in inferiori natura est. Hic expresse dicit S. August. in mente noscentis Deum fieri aliquam Dei similitudinem quia constat quod diuina essentia non est seipsa inferior.

S. Thoma.

Si dicas (sicut dicit S. Thomas) quod S. August. loquitur de cognitione Dei quæ habetur in via. Sufficit nobis ad propositum, quod salte hoc habemus quod ubi diuina essentia præsens est per seipsam potest fieri similitudo ipsius, & quod per similitudinem cognoscitur.

Secundum Anselm.

Præterea Anselmus monol. c. 33. *quacumq; rem mens cupit veraciter cogitare, siue per corporis imaginem: siue per rationem: eius utiq; similitudinem quantum valet in sui cognitione conatur exprimere, quod quanto verius facit, tanto verius rem ipsam cognoscit.*

Tertium
Ad intelligendum
quod creatum
duo
ad minus
requiritur

Præterea positio ista non videtur consentanea sibi ipsi. Videmus enim quod ad intelligendum quid creatum ad minus requiruntur duo scilicet similitudo rei intellectæ, informans intellectum, & lumen intelligibile, sub quo & in quo ipsa res videtur per suam similitudinem; econuerso ipse ponit in Deo & dicit, quod ad videndum Dei essentiam non requiritur aliqua similitudo ex parte rei visæ. cum per nullam similitudinem creatam diuina essentia videri possit. Sed ex parte potentia visua, scilicet lumen gloria confortans intellectum ad videndum: Sed videtur quod qua ratione diuina essentia possit esse forma intellectus per se informans ipsum, ad
intelli-

intelligendum, pari ratione potest esse per se lumen illuminans & confortans ipsum ad videndum. Et si lumen naturale quod non est Deus potest ex se gignere vel facere lumen intelligibile quasi speciem sui in quo videatur quare non eodem modo potest essentia divina generare vel facere similitudinem sui in qua videatur?

Præterea in colore & alijs intentionibus visibilibus differunt species per quas videntur, & lumen in quo, vel sub quo videntur, sed in luce visibili non differunt species lucis & lumen, sed ipsum lumen est ipsa species siue similitudo lucis. A simili videtur quod ita sit in luce intelligibili quæ Deus est, ergo lumen intelligibile, quod est lumen gloriæ est, ipsamet species lucis increatæ quæ Deus est, per quam videtur & in qua. Ponere ergo quod divina essentia non videatur mediante specie sua vel similitudine. & quod mediante lumine, quod sit illius similitudo, videatur est ponere contraria.

Quartum

Ad rationes S. Thomæ respondendum erit.

Ad primam cum dicit, quod repræsentante non est necessaria similitudo rei. Dico quod falsum est. Nam constat quod anima est sibi præsentissima & tamen non intelligit se nisi per similitudinem. Vnde dicit Anselmus monol. 33. cap. *Habet mens rationalis cum se cognoscendo intelligit secum imaginem suam ex se natam. Id est cogitationem tuam quasi sua impressione formatam, quæ imago etiam verbum eius*

Responsio ad rationes.

S. Thoma. Ad primam Anselmus

est. Et etiam Commentator super tertium de anima super illam particulam: *est intelligibilis sicut intellectus* dubitauit, scilicet Aristoteles de intellectu materiali, vtrum intellectum ex eo ipse sit intellectus, an aliud aliquo modo sit in eum intellectum? & incipit determinare quod est intellectum in eo per intentionem sicut alie res intellectæ. Vel potest dici quod licet sit præsens intellectui, non tamen est præsens in ratione cognoscibilis vt moueat intellectum, quod fieri non potest nisi per formam fluentem, non quiescentem: sicut videmus quod innaturalis calor ethicæ qui versus est in habitum: & quasi quiescens, parum aut nihil sentitur à patiente. Calor autem tertianæ qui longe minor est: valde sensibilis est, quia est in fieri & transmutatione: Vnde cum diuina essentia nullo modo possit in intellectu esse: vt in fieri & transmutatione, sed sic se habere potest similitudo diuinæ essentiæ. Hinc est quod ad intelligendum non sufficit diuina essentia, Quamuis præsens sit intellectui, sed requiritur similitudo eius. *Et hac est doctrina Auicenna sexto naturalium parte secunda cap. 7. & iterum parte 4. cap. 2.*

Auicenna naturalium parte secunda cap. 7. & iterum parte 4. cap. 2.

Ad secundum. Ad secundam de Dionysio. quod superiora non possunt cognosci per similitudines inferioris ordinis. Dicendum quod illa verba non inueniuntur in nostra translatione, esto tamen quod inueniantur in alia. Dicendum quod Dionysius per similitudines inferioris ordinis non intelligit similitudines genitas

EX PRIMA PARTE S. THOM. 7

ritas vel expressas à re, sed rerum materialium proprietates, in quantum sunt symbolice similitudines rerum immaterialium, sicut proprietates ignis & leonis solum sunt symbolice similitudines proprietatum Dei, & de talibus similitudinibus verum dicit, sed non est ad propositum.

Ad tertium cum dicit, quod diuina essentia est suum esse, quod nulli formæ creatæ potest competere. Dico quod illa species representat Deum, & quantum ad essentiam & quantum ad esse, & hoc possibile est, quamuis ipsa forma nõ sit suum esse, nõ enim requiritur omnimoda proportio inter similitudinem & re cuius est similitudo. Species enim siue similitudo in anima non est corporalis, sicut dicit *S. Augustinus de trinit. lib. 13. c. 16. Species rei viua non est res viua. & tamen repræsentat eam viua.* Similiter dico in proposito, quod species siue similitudo diuinæ essentiæ, quamuis ipsa non sit suum esse tamen repræsentat diuinam essentiam, & quod ipsa est suum esse.

Ad quartum. Quod diuina essentia est incircumscripta. Dicendum quod ex hoc non sequitur quod diuina essentia non possit cognosci per speciem terminatam & finitam, sed sequitur quod per talem speciem non possit cognosci perfecte scilicet quantum cognoscibilis est, sic enim non est cognoscibilis à creatura nec per creaturam, sed à seipsa per seipsam.

(. . .)

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM

S. Thomam.

ISTAM veritatem, scilicet quod DEVS à beatis in patria videtur per essentiã suam, & per nullã speciem creatam mediã docet

S. Thomas *prima parte. quest. 12. artic. 2. Et in questionibus disputatis de veritate. in q. prima de cognitione Angelorum. Et Alibi contra Gentiles. li. 3. ca. 49. & 50. & 52. cuius doctrina diuinitus inspirata si recte intelligatur, omnes prædictæ cauillationum tenebræ quasi infusa luce euanescent. Vt autem falsitatis tortuosa gibbositas: rectitudine veritatis ad ipsam applicare cunctis appareat, aliqua dictorum S. Thomæ veritatem secundum datam à Deo sibi sapientiam declarantia adducantur, per quæ istorum sophismata dissoluantur, & rationes eius veritatem ostendentes, per eorum cauillationes nequaquam impediri possint, comprobentur quem modum in singulis articulis sequentibus tenebimus Deo iuuante.*

Notabilia duo.

Qualiter Deus est forma intelligibilis Contra gentes li. 3. cap. 51.

Ad euidentiã ergo prædictorum sunt duo consideranda, scilicet qualiter Deus potest esse: & est forma intelligibilis immediate informans intellectum ad intelligendum siue cognoscendum in beatis. Et qualiter oportet quod intellectus sic informatus per habitum luminis gloriæ eleuetur.

Primum docet S. Thom. contra Gentiles. l. 3. ca. 51. vbi sic dicit, Substantia qua est per se subsistens vel est forma, vel est compositum ex materia & forma. Illud autem quod est compositum ex materia & forma non potest esse alteri forma, quia in eo forma

eo forma iam cōtracta est ad illā materiam, quod forma alterius esse non possit. Illud autem quod est solum forma subsistens potest etiam alteri esse forma: dummodo habeat esse tale quod potest ab alio participari cuiusmodi est anima. Si vero esse eius non potest ab aliquo alio participari, cuiusmodi est Angelus vel intelligētia, nulli rei potest esse forma, quia sic determinatur per suum esse quod non potest esse alterius rei forma, sicut materialia ita determinantur per suam materiam quod non possint esse aliarum verum forma. Hoc autem sicut in esse naturali & substantiali inuenitur, sic in esse intelligibili considerandum est. Cum enim perfectio intellectus sit verum, illud intelligibile est ut forma tantum in genere intelligibilitum quod est ipsa veritas, quod conuenit soli Deo. Nam cum verum sequatur esse, illud tantum est sua veritas quod est suum esse, quod est proprium soli Deo. Alia igitur subsistentia intelligibilia non sunt pura forma in genere intelligibilium, sed ut forma habentia intelligibilem in subiecto. Est enim vnumquodque eorum verum non veritas sicut ens non esse. Sola igitur essentia diuina potest esse intellectui creato ut forma & species intelligibilis qua intelligit. Nec tamen potest esse forma alicuius alterius rei secundum suū esse naturale, sequeretur enim quod simul cum alio cōiuncta constitueret aliquam vnā naturam, quod est impossibile, cum diuina essentia in se perfecta sit in sua natura. Species autem intelligibilis vnita intellectui non constituit aliquam naturam nouam, sed solum perficit ipsum ad intelligendum, quod perfectioni diuinae essentiae non repugnat: cum sit tantum forma & pura species intelligibilis, ut patet ex dictis.

Qualiter
Deus non
est forma
alteri rei.

*Cur re-
quiritur
lumen glo-
ria ad vi-
sionem di-
uina essen-
tia.*

53.

Ps. 35, v. 10

*Quare di-
citur lumen
gloria.*

Secundum scilicet quod ad hoc quod intellectus creatus ista forma ac specie intelligibili in formetur, oportet quod per lumen gloriæ sublimetur. Docet S. Thomas eodem libro. ca. 2. ubi sic dicit. *quod impossibile est quod id quod est alicuius rei forma propria fiat forma alterius. quod non participat aliquo modo similitudinem illius rei, cuius est illa forma propria. sicut lux qua est propria forma corporis summe diaphani, nullo modo fieret forma vel actus alicuius, quod nullo modo participat diaphaneitatem. Essentia autem diuina est propria forma intelligibilis intellectus diuini, utpote ipsi soli proportionata. Impossibile est ergo quod essentia diuina fiat sicut forma intelligibilis vel species alicuius intellectus creati, qua non est Deus nisi intellectus ille aliquam similitudinem Dei participet. Cum autem ista forma scilicet Dei sit nobilissima oportet dispositionem ipsam vel similitudinem à Deo participatam esse nobilissimam. Huiusmodi autem est habitus luminis gloriæ in patria, de quo dicitur in Psalmis. *Et in lumine tuo videbimus lumen*, scilicet diuinæ essentiæ.*

Et nota quod illa dispositio qua intellectus creatus ad intellectualem Dei visionem extollitur, congrue lux gloriæ dicitur, non propter hoc quod facit intelligibile in actu, sicut lux intellectus agentis, sed propter hoc quod facit intellectum patientem actu intelligere. Vnde ibidem plures alias efficaces rationes ponit hoc idem ostendentes, scilicet quod ad hoc quod Dei essentia videatur, oportet intellectum per lumen gloriæ leuari: ex his quæ docet S. Th. patet

ter possibilis positionis prædictæ superius impugnatæ.

AD OBJECTIONES CORRVTORII.

Ad I. Argumentum.

AD primum igitur quod obiicitur in contrariū de S. Aug. *St. de trinitate l. 9 c. 12* dicamus sicut dicit S. Tho. quod illa auctoritas habet intelligi de notitiæ dei in via. Et quādo subiungitur quod hoc sufficit nobis ad propositum, manifestū est quod nō dicunt verū. Licet enim Deus in via per speculū & in ænigmate cognoscitur per similitudinem aliquā à se creatam imperfecte, non tamen in patria: vbi sicuti est ad videndum eum non sufficit aliqua similitudo creata, immo nec vniuersitas creaturæ, quoniā impossibile foret quod ipsum sufficiēter in tali visione repræsentaret. in via autem vbi per creaturas Deū cognoscimus, conceptum nostrū tali cognitioni expressum in mente nostra cernimus, quæ S. Augustin. in prædicta auctoritate amatam notitiam & verbum mentis, & similitudinem Deo inferiorē, quia est in inferiori natura, appellat, vt patet intuēti verba eius ibidem. In patria vero quoniā videbimus Deū per essentiā propriam: cernemus in mēte nostra propriū Dei ipsius verbum, quod est perfecta similitudo plene ac perfectè adæquans paternū intellectum à quo exprimitur. Et secūdam hanc visionem maximè Deo assimilabimur, & maximè eius beatitudinis participes erimus, nā ipse Deus intelligendo se per suam essentiā in verbo ab eius intellectu expresso, omnia videt & hæc est eius scælicitas. Et nos per eandē essen-

essentiam Deum vidētes idem verbum vide-
 1. Ioā. 3. c. bimus, & omnia in ipso cernemus. *Similes ergo
 ei erimus quando videbimus eum sicuti est.*

*Ad 2. Ar-
 gumentū.*

Ad secundum de Anselmo dicendum, quod illa
 similitudo expressa, de qua loquitur Ansel-
 mus ibidem est ipsa formata cogitatio & ver-
 bum mētis, quod non est principium cognos-
 cendi rem, sed illud quod intelligendo vel
 cognoscendo in ipsa mente exprimitur siue
 formatur. Et hoc manifeste patet per verba
 Ansel. ibidem. & per S. Augustinum; vbi-
 que expressam enim siue formatam rationem
 rei intellectam & placentem vel amatam vo-
 cat S. Augustinus verbum mentis, quod phi-
 losophus vocat conceptum mentis, quem
 vox significat primo, & hic se tenet à parte
 obiecti cogniti, & non est principium cognos-
 cendi. Istud docet S. Thomas in multis locis
 euidenter, & ideo quo ad hoc ista sufficiant.

*Ad 3. Ar-
 gumentū.*

*Ad tertium cum dicit quod qua ratione pos-
 test diuina essentia esse forma intelligibilis
 informans intellectum ad intelligendum, ea-
 dem ratione poterit immediate esse per se lu-
 men confortans ipsum ad videndum. Mani-
 festum est ex prædictis, quod illud nō sequi-
 tur. Quia vt dictū est ad hoc quod ista forma
 nob. itisima diuina scilicet essentia fiat intel-
 lectui creato forma intelligibilis necesse est
 ipsū intellectū eleuari ad quandā Dei formi-
 tatem quantū possibile est: & ad hoc requiri-
 tur lumen gloriæ. Similiter cum quærunt,
 quare non posset Deus videri per similitu-
 dinem, quam gigneret vel faceret, sicut vide-
 tur*

tur esse de lumine naturali! Dicendum quod Deus ipse perfectissime videbitur in patria, quatum illam similitudinem quam gignit, que est verbum & filius, quem solum ex se gignit videbimus, & ideo ipse filius, Ioã. ait. *qui videt me videt & patrem*, sed nulla similitudo creata qua facit sufficit ad repræsentandum ipsũ sicut est.

10.14.

Ad 4. Argumentũ.

Ad quartum dicendum quod species lucis creatæ gignentis adæquatur virtuti eiusdem, & ideo sufficit ad perfectam eius repræsentationem, sed lumen gloriæ licet sit quædam deformitas & Dei similitudo, non tamen adæquat virtutem eius, sed in infinitum deficit, & ideo ad repræsentandum non sufficit. Et sic patet responsio ad obiecta.

INFIRMATIO CAVILLATIONVM

corruptorij quo ad primum articulum.

RESTAT ergo videre qualiter rationes istam veritatem ostendentes per prædictas illorum cavillationes supra positas non impediuntur: Impediendo ergo primam rationem duo falsa dicunt. Quorum primum est quod mens nostra cognoscit seipsam per similitudinem à se genitam, similitudo autem de qua loquitur Anselmus, in auctoritate quam adducunt est ipsa formata cogitatio & verbum ipsius quod est seipsam cognoscendo mens in semetipsa exprimit, quod r. o. est principium intelligendi vt dictum est, sed effectus ac terminus intelligibilis operationis: est enim ratio rei intellecta, quam nomen significat secundum philosophum qui nunquam posuit, nec Commentator prout isti fin-

Prima duo falsa.

1.

tingunt quod intellectus noster intelligit seipsum per speciem à se genitam, sed per hoc quod ducitur ad actum intelligendi per species intelligibilium aliorum. Istud docet S.

3. de ani-
ma tex.
14. 5.

Thom. in prim. a parte q. 87. artic. 1. prout enim ibi dicit. *Vnumquodque est cognoscibile secundum quod est in actu*, quia ergo intellectus noster secundum philosophū in natura & essentia sua est in potētia, & quasi tabula rāsa, ad hoc quod seipsum intelligat, necesse habent reduci per aliam speciem alicuius intelligibilis ad actum secundum ipsum, & hoc est verum quamdiu manet forma corporis corruptibilis: quando vero anima nostra erit à corpore separata, intelliget se per suam essentiam, non per speciē

Lib. 9.
Phys. tex.
20.

Secundum

à se genitam. *Secundum falsum & inconueniens maximū*, quod ponitur in ista responsione est, quod Deus præsens intellectui non possit esse eidem præsens in ratione obiecti cognoscibilis nisi ipsum moueret, quod fieri non potest nisi per formam fluentē non quiescentem: unde cum diuina essentia nullo modo in intellectu ut forma fluens esse potest, ideo non sufficit, quamuis præsens sit ad intelligendū sicut dicūt, quod patet esse falsissimum. Nam species intelligibilis, quæ est ratio intelligendi & principium non est fluens sed manēs in intellectu, qui est locus specierum secundum Philosophum. Hoc etiam patet per *S. Augustin. de Trinitate. li. 14. ca. 12.* ubi ait. *Trinitatem commendabimus sic ut illud unde formatur cogitantis obtuitus in memoriam poneremus.* Ecce manifeste dicit quod actus mentis informatur à specie reposita in memoria: quæ non fluit sed manet

3. de ani-
ma. tex.
38.

2. 2. conf. 6.

net

EX PRIMA PARTE S. THOM. 15

net, ipsum vero verbum quod non est principium cognoscendi, sed per actum cognoscendi in acie mentis formatur, non manet, quando mens ad alia convertitur. Non ergo illud quod est forma intelligibilis ac principium intelligendi est fluens & in fieri, sed quiescens & permanens, alioquin diuina essentia non sufficeret sibi, ut esset sibi ipsi principium intelligendi, cum nec fluat nec sit in fieri, quod nefas est dicere. Sicut ergo illa incommutabilis essentia est sibi ipsi principium intelligendi & forma intelligibilis per naturam, sic & menti beatæ erit forma intelligibilis & principium intelligendi per gratiam & gloriam.

Illud autem quod adducunt de Auicenna de calore ethica & tertiana, non est ad propositum. Licet .n. motus & mutatio faciat ad maiorem perceptionem secundum sensum, non tamen requiritur ad perceptionem secundum intellectum, cuius obiectum est ab eiusmodi conditionibus abstractum.

Præterea illud quod dicunt ad secundam rationem nihil facit ad propositum. Sicut enim symbolice proprietates rerum materialium quas ponunt non sufficiunt representare proprietates immaterialium, sic nec aliqua creatura sufficit representare Deum sicuti est.

Præterea hoc quod dicunt ad tertiam rationem non valet, quia quamuis similitudo per quam cognoscitur res aliqua non conveniat in omnibus cū re, hoc tamē est necessarium quod sit perfecta similitudo ipsius, alioquin nunquam plene ipsam representabit, sed similitudo creata quæ non est suum esse, est deficiens à Deo quæ est suum esse in infinitum.

Item

5. *Item illud quod dicunt ad quartam rationem nihil facit, quamuis enim diuina essentia non videatur quantum cognoscibilis est à creatura nullo tamen modo videri potest à creatura sicuti est, nisi per aliquid quod ipsam sic repræsentat, sed ad hoc non sufficit aliquid aliud ab ipsa vt probatum est. Ipsa ergo per se ipsam videtur à beatis in patria, ad quã nos perducatur qui sine fine viuit & regnat Amé.*

Replica 1.

NOTA. In quibusdam codicibus inueniuntur replicæ sequentes cum solutionibus: *Primo enim arguitur, sicut intellectus in cognitione est illud quod cognoscit, ita species est illud quo cognoscit, sicut ergo virtute diuina intellectus potest eleuari vt cognoscat, ita & species vt sit illud quo cognoscat non obstante substantia infinita Dei.*

Responsio.

Responsio. Non est simile de potentia & specie, quia enim potentia rationalis est, potest eleuari vt intelligat, nõ sic species, vel sic non est simile, quia in specie requiritur repræsentatio rei, non autem in potentia: repræsentatio enim requirit æqualitatem, quam non est inuenire inter similitudinem creatam & essentiam diuinam.

1. Replica.

Itẽ si species lapidis in oculo esset ipsa lux; non requireretur lumen in medio, vt patet in oculo catti: sed essentia diuina est lux vera, & est species quæ videtur vt dicitur, ergo nõ requiritur lumen gloriæ.

Responsio.

Responsio. quamuis essentia diuina sit lux propter distantiam, tamen intellectus ab ipsa oportet intellectum eleuari per lumen gloriæ.

Item

Item si quæritur, quare non videtur per speciem: Si dicas; quia species non potest ipsum perfecte repræsentare.

Contra, ergo cum species intelligibilis sit accidens in intellectu possibili nõ potest perfecte repræsentare quod quid est rei nihil intelligere possumus vt videtur.

Responsio, non repræsentat species vt est accidens, sed vt est similitudo substantiæ. Vel melius dicendum quod sicut ignis generans ignem agit per accidentia, scilicet per qualitates actiuas quæ agunt & in virtute substantiæ generant substantiam, ita species in virtute substantiæ habet vt repræsentet substantiã rei.

Contra, eadem ratione species creata in virtute substantiæ increatæ poterit repræsentare substantiam increatam.

Responsio, in accidente non requiritur virtus infinita vt repræsentet substantiam sicut ibi ideo non est simile.

ARTICVLVS II.

DE COGNITIONE SINGVLARIVM.

In prima parte q. 14. art. 11. in Responſione primi argument. dicit S.

Thomas quod intellectus non cognoscit singularia, quia intellectus noster abstrahit speciem intelligibilem

S. Tho. 1. p. q. 14. art. 11.

à principijs indiuiduantibus, vnde species intelligibilis intellectus nostri non potest esse similitudo principiorum indiuiduantium.

B ARTI-

~~ARTICVLI CORRVPTI~~

ARTICVLI II.

CORRVPTORIUM.

1.
Argumē-
tum.

Oc præbet occasionem errandi; quia secundum hoc animæ separata & Angeli in patria Christum intelligibili cognitione non cognoscerent; quod est contra illud Ioan. 17. *Hæc est vita æterna, &c. vique ibi. & quem misit Iesum Christum contra.*

2.
Jo. 17.
S. Aug.

Item hoc est S. Aug. 22. de ciuita. Dei cap. 11. & contra ratiocinationem philosophorum dicentium. Ita mentis aspectu intelligentia videri vt sensu corporis; corporalia vt nec intelligibilia per corpus, incorporalia per seipsa mens valeat intueri, & vera ratio & philosophica irridetur auctoritas.

3.
Seneca.

Præterea vt dicit Seneca in Prover. peccatum est actio voluntaria; sed actiones singularium sunt, ergo peccatum actio singularis est, & hoc nonnunquam est circa obiecta, quæ non sensu aliquo, sed intellectu apprehendi possunt. Si igitur intellectus non cognoscit singularia vt dicitur, & de hoc quod homo non cognoscit non pœnitet, nec se corrigit, dicente Sene. ad Lucil. *Initium salutis est notitia peccati, qui enim peccatum non cognoscit, corrigi non vult; nec huiusmodi peccatum potest corrigere, nec de eo pœnitere, quodcum sit erroneum & illud ex quo sequitur, scilicet quod intellectus non intelligit singularia.*

4.

Præterea hoc est contra philosophiam, quia si intellectus non cognoscit singularia, tunc nõ pote-

poterit facere propositionem aliquam in qua esset singularis res, & ita nec syllogizare.

Præterea, tunc non posset ex multis singularibus colligere vnum vniuersale, ex incognitis enim non potest cognoscens intentione cognoscibilem abstrahere.

Præterea, secundum hoc intellectus non posset inuenire & determinare rectam rationem agendorum, cū omnis actio sit singulariū, & circa singularia, & ita esset frustra consiliū & deliberatio, quod stultissimū est dicere

Ad rationē S. Thomæ, dici potest, quod intellectus non solum cognoscit vel intelligit per species vniuersales & abstractas à conditionibus indiuiduantibus & materialibus, sicut supponit & falsè: sed etiā intelligit per intentiones & species singulares & per tales intelligit singularia, quo modo enim intellectus componeret tales propositiones: Petrus nō est Ioannes, nisi prius acciperet intentiones simplices Petri & Ioannis, reuera nullo modo, vnde argumentum procedit ex suppositione falsa scilicet, quod intelligit solum per species vniuersales. Hæc sunt verba eorum.

Solutio
rationis
S. Thomæ

RESPONSIO AD HAEC SE-
condam S. Thomam.

VERITATEM circa cognitionem singularium ab intellectu nostro euidenter docet *S. Tho. parte prima q. 86. art. primo.* quæ si isti intelligerent, non sic contra ipsum inaniter garrirēt. Dicit enim sic vt patet cuiuslibet intuenti in responsione principali, quod singularitate ip̄ rebus materialibus intellectus

*Singula-
ria in reb⁹
materiali-
bus intel-
lectus no-
ster primo
cognoscere
non potest.*

*De anima
tex. 39.*

noster directe & primo cognoscere non potest. Cuius ratio est, quia principium singularitatis in rebus materialibus est materia individualis, intellectus autem noster intelligit speciem intelligibilem abstrahendo ab huiusmodi materia, quod autem à materia individuali abstrahitur est vniuersale, vnde intellectus noster directe non est cognoscitiuus nisi vniuersalium. Indirecte autem & quasi per quandam reflexionem potest cognoscere singulare, quia per species intelligibiles vniuersales quas abstrahit non potest actu intelligere nisi cōuertendo se ad phantasmata singularium in quibus species intelligibiles intelligit, vt in tercio de anima dicitur. Sic igitur ipsum vniuersale per speciem intelligibilem intelligit directe, Indirecte autem singularia quorum sunt phantasmata, & hoc modo format propositionem hanc. Sortes est homo, vnde patet ex his quæ dicit hic S. Thomas quod non intendebat dicere supra. q. 14. artic. 11. in responsione primi argum. quod intellectus noster nullo modo cognoscit singularia, sed solum quod non cognoscit singularia rerum materialium primo & directe, vnde ipse dicit in ista. q. 86. art. primo in responsione ad tertium argumentum. quod singulare non repugnat intelligibilitati in quantum singulare sed in quantum est materiale, quia nihil intelligitur nisi immaterialiter, & ideo dicit quod singulare quod non est materiale cuiusmodi est intellectus hominis non repugnat intelligibilitati intellectus nostri.

Ex

Ex his patet Responsio ad argumens a quo adducuntur.

Ad primum dicendum, quod Angeli & animae *Ad primū*
separatē vident Deum per essentiam quae
summe est immaterialis & sufficiens ratio
cognoscendi omnia sicuti sunt, per quam
Christus in sua diuinitate non solum, sed et-
iam in sua humanitate cum omnibus alijs in-
telligibilibus cognoscetur in patria perfe-
ctissime.

Ad secundum dicendum, quod Augustinus *Ad secun-*
intendit dicere, quod intellectus noster intel-
ligit illa materialia & sensibilia, virtus enim
cognoscitina superior potest in omnia illa in
quae potest virtus inferior, licet cognoscat al-
tiori modo sibi congruo: vnde illa quae co-
gnoscuntur a sensu sub conditionibus mate-
rialibus & individualibus cognoscuntur ab
intellectu per abstractionem ab huiusmodi
conditionibus.

Ad tertium dicendum, quod actio interior *Ad tertium.*
cum sit spiritualis & immaterialis cognosci-
tur directe ab intellectu nostro: Actiones ve-
ro exteriores & corporales cognoscuntur ab
intellectu indirecte sicut singularia ista mate-
rialia. Ratio igitur fundatur super falsum scilicet
quod intellectus noster nullo modo co-
gnoscat singularia materialia. *Et per idem pa-*
tet Responsio ad quartum.

Ad quintum dicendum, quod innititur falso *Ad quartū*
scilicet quod intellectus primo intelligit sin- *Ad quin-*
gularia, & sic colligat cognitionem vnus v- *tum.*
niuersalis, hoc enim falsum est & contra phi-
losophum

22 ARTICVLVS CORRVPTVS
 Philosophum manifeste. Species enim intelligi-
 bilis abstracta est per intellectum agentē ab om-
 nibus conditionibus indiuiduantibus &
 materialibus secundum philosophum vnde re-
 presentat primo quidditatem rei abstractis hu-
 iusmodi conditionibus, & sic est vniuersa-
 lis, vnde vniuersale cognoscitur ab intellectu
 directe & primo.

Ad sent.

Ad sextum dicendum sicut ad tertium & quartum.

Destructio responsionis, quam afferunt ad
 rationem S. Thom. quando dicunt ad rationem
 S. Tho. falsum esse intellectum nostrum solū
 intelligere per species abstractas, manifestum
 est quod negant totam doctrinam philoso-
 phorum in hac parte sine ratione, & hoc sine
 ratione, & ideo non sunt audiendi.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

ARTICVLVS III.
 DE COGNITIONE DEI QVO
 ad contingentia.

*S. Tho. de
 dem.
 artic. 13.
 quod con-
 tingens
 dupliciter
 considera-
 tur.*

Nec ad q. 14. ar. 13. ubi queritur an
 scientia Dei sit respectu futurorum
 contingentium? in Responsione.
 quæ dicit, contingens aliquod po-
 test dupliciter considerari. Vno

modo in seipso secundum quod iam actu est, & sic
 non consideratur vt futurum sed vt presens, nec vt
 ad vtrumlibet contingens, sed vt determinatum ad
 vnum, & propter hoc sic potest subdi certæ cognitio-
 ni infallibiliter, vt pote sensui visui, sicut cum videat
 Socratem sedere. Alio modo potest contingens conside-
 rari vt est in sua causa, & sic considerat vt est fu-
 turum, & vt est contingens & nondum determina-
 rum

sum ad vnum, quia causa contingens se habet ad opposita, & sic contingens non per certitudinem subditur alicui cognitioni, vnde quicumque effectū contingentem cognoscit in sua causa tantum, non habet nisi coniecturalem cognitionem. Deus autem contingentia non solum prout sunt in suis causis, sed etiam prout vnumquodque est actu in seipso cognoscit. Ex ratio sua est aliquātulum infra, quia cognitio diuina mensuratur æternitate suam esse. Æternitas autē est tota simul, & ambit totū tempus, vnde omnia quæ sunt in tempore, sunt Deo ab æterno præsentia, sed non solum per ratione, quia habet rationes rerum apud se præsentem, vt quidam dicunt: Sed quia eius intuitus fertur super omnia ab æterno prout sunt in sua præsentia, vnde manifestum est quod contingentia infallibiliter à Deo cognoscuntur.

ARTICVLI III.

CORRUPTORIUM.

ISTA propositio non habet veritatem sed continet errorem manifestum, imo multos errores, quia non intendit dicere quod Deus æque certitudinaliter cognoscit futura contingentia ac si essent præsentia & determinata in rerum natura, hoc enim verum est: Sed intendit quod quia æternitas præsens est omni differentia temporis & omnis differentia temporis præsens æternitati. Ideo contingentia quæ non sunt realiter in tempore, iam sunt realiter & actualiter per naturas suas in æternitate, & sic subiiciuntur diuinæ vi-

tionē, & hoc maxime exprimunt verba sua cum dicit; *omnia quæ sunt in tempore sunt Deo ab æterno præsentia, non solum ea ratione quia habet rationes rerum apud se præsentia, vt quidam dicunt, sed quia eius intuitus fertur super omnia ab æterno prout sunt in sua præsentia, hoc enim est simpliciter falsum & erroneum, quia hoc est ponere contingentia, & multo fortius necessaria ab æterno in æternitate esse, licet in tempore sint producta de non esse in esse. Constat enim quod res non possunt dici Deo præsentia nisi dupliciter vel in sua ratione causali; vel in sua existentia actuali. Si ergo omnia quæ sunt in tempore sunt ab æterno præsentia Deo, non quia habet apud se rationes præsentia vt ipse dicit; necesse est quod omnia fuerint ab æterno in æternitate sub existentia actuali: sicut vnquam postea fuerunt in tempore, & hoc est ponere omnia ab æterno in æternitate, quod est contra fidem nostram.*

Res dupliciter sunt Deo præsentia.

Hoc est etiam contra rationem. Certum est enim quod sancti & philosophi ponunt Deum ab æterno apud se habuisse rationes causales & ideales etiam omnium fiendorum, & per illas & iuxta illas fecisse & facere quidquid fecit & facit; Hoc autem est ociosum ponere si ab æterno & in æternitate præsentia erant in naturis proprijs, & sic subdita diuinæ visioni quia ad cognoscendum & faciendum omnia in tempore sufficiebant ipsæ res actualiter existentes in æternitate. Et ita esset super-

EX PRIMA PARTE S. THOM. 27
Superfluum ponere rationes in Deo, quod est
contra sanctos & philosophos.

Ratio etiam sua procedit ex falso intelle-
ctu, quando dicit quod æternitas ambit om-
ne tempus, & quod omnis differentia tempo-
ris est præsens æternitati. Non enim sic intel-
ligitur, quod æternitas ambiat tempus & tem-
poralia in naturis suis quamdiu non sunt, vel
quod tempus & res temporales, quæ nihil sunt
in natura propria sint præsentis æternitati.
Sed hoc pro tanto dicitur quod causales ra-
tiones & ideales omnium temporalium sunt
DEO præsentis ab æterno. Et hunc intel-
lectum videtur explicare S. Augustinus.
dicens. *Cum videri dicuntur futura non ipsa qua
non dum sunt id est qua futura sunt; sed horum cau-
sa vel signa forsitan videntur qua non sunt futura,
sed præsentia sunt iam videntibus ex quibus futura
prædicuntur animo concepta, qua rursus cõceptio-
nes iam sunt, & ista apud se intuentur qui ista
prædicunt.* Propter eundem sensum dicun-
tur omnia vita in Deo, scilicet quia res om-
nium in Deo viuunt. Vnde Augustinus homil. se-
per illud Ioan. prima: quod factum est in ipso vita erat
dicit, *Ipsa terra que facta est non est vita, Est au-
tem in ipso spiritualis quadam ratio per quam fa-
cta est terra, & hæc est vita.* Certe si res ipsæ in
genere proprio fuissent ab æterno in æterni-
tate: non dixisset Euangelista, vniuersaliter.
Quod factum est in ipso vita erat, vel saltem S. Au-
gustinus non transisset sine distinctione.

Præterea hoc quod dicitur in prædicta
positione, quod quicumque cognoscit effectum

S. Aug.
lib. 18.
confess. c.
18.

DE EX PRIMA PARTE S. THOM.
 contingentem in sua causa tantum non habet
 de eo nisi coniecturalem cognitionem, hoc
 constat esse falsum & contra rationem pro-
 phetiae. Credimus enim quod prophetae cer-
 titudinaliter vident, quae de immobili veri-
 tate Dei enuntiauerunt, sicut habetur per dif-
 finitionem prophetiae. Constat autem quod
 non vident futura in sua natura, ergo in ra-
 tionibus suis causalibus, quod si aliquis hoc
 negare voluerit de prophetis vel omnibus
 vel aliquibus, saltē de sanctis & Angelis negare
 non poterit, quin in verbo & rationibus
 causalibus praevideant multa futura, non con-
 iecturaliter sed certitudinaliter, & illa reve-
 lantur Prophetis & alijs sanctis secundum
 beneplacitum & dispositionem Dei.

*Propheta
 & Angeli
 multa
 praevident.*

Praeterea, tertium falsum & erroneū. quod
 ponit praedicta positio est quod Deus alio
 modo contingentia & temporalia novit, quā
 prout sunt in suis causis, & alio modo quam
 per rationes rerum quas habet apud se praesentes,
 videlicet ferendo intuitum super ipsas
 res sibi actu praesentes ab aeterno, hoc expres-
 se habetur ex verbis suis, nā dicit sic in praedi-
 cta responsione, Deus *cognoscit omnia contingē-
 tia, non solum in suis causis, sed etiam prout est actu
 unumquodq; in seipso, & parum inferius subdit;
 omnia quae sunt in tempore sunt Deo praesentia ab aetere
 no prout sunt in sua praesentia aetate,* haec sunt verba
 eius. Ex his sequitur quod Deus cognoscit
 creaturam per receptionem: Si enim cogno-
 scat aliter quam per rationes rerum quas ha-
 bet apud se, & aliter quam prout sunt in suis
 causis

EX PRIMA PARTE S. THOM. 29

causis serendo intuitum super ipsas res, hoc non potest intelligi vel saltem fingi, nisi per receptionem. Deum autem intelligere vel cognoscere per receptionem est impossibile tam secundum sanctos quam secundum philosophos, qui omnes concordant quod scientia Dei est causa rerum, & non causata à rebus sicut scientia nostra. Sed sine dubio si cognosceret per receptionem, scientia sua esset causata à rebus. Item ex hoc sequitur quod non est purus actus, sed est sciens in potentia, & quod potentia sciendi in ipso perficeretur per creaturas quæ omnia sunt absurdissima. Hæc sunt verba eorum, quæ procedunt ex falso intellectu, & utinam non ex malo affectu.

*Scientia
Dei à cau-
sa rerum.*

RESPONSIO, ad hæc secundum S. Thomam. Ut pateat omnibus quod deductio ad istam inconuenientiam secundum istos nulla sit omnino, nec aliquid horum ex dictis S. Thomæ sequatur. In primis modis quo Deus nouit a se attendatur. Deus enim prout S. Thomæ parte prima q. 14. art. 13. in responsione docet, non solum cognoscit res in seipso esse, sed per illud idem quod in se continet species rerum cognoscit eas in propria natura, quæ licet sint successive in propria sub actuali existentiâ, non tamen subduntur successive diuinæ cognitioni, quæ mensuratur æternitate, in qua non cadit successio, sed est tota simul cum tēporis cuiuscumq; differentia, nõ quod partes tēporis oēs simul existētes æternitati cõstant ut ipsi putant & falso S. Thomæ sensisse.

*Quomodo
Deus nouit alia à se.*

Sed

S. Thomas
contra
gentiles 1.
c. 66.

Sed quia ipsa aeternitas est tota simul cum singulis partibus temporis non simul existentibus, sed sibi inuicem succedentibus. Illud docet S. Thomas libro pro contra gentiles cap. 66. tali exemplo, punctus quicumque signatus in circumferentia circuli sic se habet, quod nulla modo potest esse simul cum alio puncto signato in eadem, & est quolibet alio puncto signato in ipsa prior vel posterior secundum situm. Opines vero puncti in circumferentia signati ad centrum quod est extra circumferentiam directam habent oppositionem & contrariam habitudinem. Sicut ergo puncti in circumferentia quibuscumque secundum situm ordinem se habentibus & se consequentibus, punctus centralis extra ipsam existens directe & uniformiter obicitur. Sic aeternitas simplex & indivisibilis extra temporis successionem existens, omnia eiusdem sibi succedentia inuicem uniformiter respicit sub praesentialitate, quam in se habent successus. Actus ergo cognitionis mensuratus aeternitate praesentialiter respicit omnia sibi inuicem succedentia in tempore, quia ipsam eorum praesentialitatem quam habent in se successus, sed simul aeternaliter intuendo, non quod ipse à rebus quas sic intuetur aeternaliter sibi semper coexistentibus cognitionem accipiat, sed omnium rerum rationes quas in seipso simul intuetur per quod eius intuitus perfectissime fertur super ipsas, non solum earum quidditates, sed etiam praesentialitates praesentialiter, quia aeternaliter intuendo. Et hic patet quod S. Thomas (prout isti imponunt illi & falso) non intendebat quod omnia quae sibi inuicem succedunt in tempore in natura propria, Deo coex-

coexistunt in æternitate, licet ab eo eorum præsentia æternaliter intueatur, & sic omnia sibi dicantur præsentia. Et quando dicunt quod res non possent esse Deo præsentia nisi dupliciter sed in ratione causali, vel in sua existentia actuali. Dicendum quod res sunt præsentia Deo ab æterno non in sua existentia actuali, sed quia ipse actu intuetur eorum præsentiam æternaliter, per hoc quod omnium rerum rationes exempla res in seipso cognoscit quas videt in seipso, & omnia per ipsas perfecte cognitæ cognoscit in natura propria, quorum scilicet per rationes causales easdem inuenitur causa, & sic habet intelligi quod dicit S. Thomas quod intuitus Dei fertur æternaliter super omnium in tempore sibi succedentium præsentialitates non solum quia habet rationes eorum apud se ut quidam dicunt, sed intuendo ea æternaliter in sua præsentialitate quam simul à Deo ut dictum est cognitam successiue habent in natura sua.

Ad rationem secundam corruptorij. Ex his patet responsio ad primam & secundam. *Ad primam.* *Ad secundam.* Non enim illa positio si intelligatur euacuat ideas vel rationes rerum causales, quas sancti & philosophi ponunt in Deo. immo ex hoc ipso sequitur necessario idearum positio, quia nisi Deus rationes ideales & causales omnium antequam sint æternaliter conspiceret rerum temporalium & creaturarum præsentialitates in tempore succedentes non videret eas ex tali inspectione æternaliter intuendo. *Ad*

Ad 3.

Ad rationem tertiam, cum dicit omnium rerum temporalium rationes causales æternaliter Deo esse præsentis; concedendum est, & pro nobis facit, per hoc ipsa enim præsentia omnia sunt simul in Dei notitia ab æterno, antequam essent in natura propria. Et hoc quoque, quod adducunt de *S. Aug.* quod scilicet futurum videtur per aliquod præsens, omnino facit ad istius veritatis declarationem; sicut enim intueor auroram & ortum solis adhuc futurum per aliquid, quod præsentia in animo imaginor, quod patet per verba *S. Aug.* ibidem, & est per se manifestum, sic Deus videndo suam essentiam in qua præsentia & æternaliter cernit omnium rerum rationes ideales: necesse est eo ipsorum futurarum sibi repræsentatas præsentia intueri. Per hoc idem patet ad illud aliud quod adducunt de *S. Aug. sup. 10am.* quia enim omnia quæ facta sunt, sunt vita in verbo in suis rationibus idealibus in ipso; hinc est quod creaturæ æternaliter fuerunt cum earum præsentia (quæ utique sunt creatæ) in ipso verbo cognitæ.

Ad 4.

Ad quartam rationem cum dicunt effectum contingentem tantum cognosci in sua causa coniecturaliter est contra rationem prophetiæ. Prophetæ enim effectus contingentes certitudinaliter in suis causis cognouerunt. Dicendum quod effectus contingentes habent causas suas proximas propter, quas sunt contingentes, utpote in ipsis indeterminate existentes, & in talibus causis non cognoscuntur nisi

EX PRIMA PARTE S. THOM. ¶
nisi coniecturaliter, vt si videam magistrum
multum studere, conijcio quod sit disputa-
turus, & hoc intendebat S. Thomas hic, Cau-
sa autem prima omnium contingentium sicut
& omnium entium est Deus ipse per rationes
causales omnium, quas penes se habet, in quo
euentus omnium contingentium determi-
nantur, ac certissime eorundem futura præ-
sentialitas à Deo præsentia-
liter cernitur, sicut
vtique præsens ab æterno notitiæ. Et à san-
ctis Prophetis & Angelis in eisdem rationi-
bus æternis Deo reuelante non solum conie-
cturaliter, sed etiam certitudinaliter cognos-
cuntur. Sicut docet S. Thomas in multis locis.

Ad 5. Cum dicunt S. Thomam posuisse Deum *Ad 5.*
cognoscere alio modo effectus contingentes,
quam prout sunt in suis causis quasi ab ip-
sis sibi in æternitate coexistentibus cognitio-
nem recipiendo. Et hoc S. Thomam posuisse,
manifestum est quod falsum dicunt apertis-
simum, quod patet cuilibet recto oculo respi-
ciendi dicta S. Th. Cū .n. dicit S. Th. quod om-
nia que sūt in tēpore sūt Deo præsentia, prout
sūt in sua præsentia-
liter. Intēdit dicere & satis
clare, quod diuinæ notitiæ præsens est omniū
que sūt successiue in tempore præsentia-
liter &
actualis existētia ab æternaliter cognita, nō
eū æternaliter existēs in natura, propria: Nec
op^o si aliquid sit diuinæ notitiæ vel etiā nostræ
præsēs propter hoc sit præsens in se existēs. Ma-
nifestū est .n. q̄ intellectus noster super præse-
ntiā & actualē existētiā rei fertur: que nō est sed
præterijt, quia habet speciē eius in se præse-
ntē.

Mani-

Manifestum est ergo quod multo fortius Deus qui habet penes se omnium rerum rationes præsentis, ipsas perfectissime intelligendo poterit præsentialiter ferre intuitum sui intellectus super omnium præsentialitates antequam essent. Non ergo à non existentibus cognitionem recipit. Ad hoc ergo non entia cognoscendo essentiam suam nouit futura super præsentialitate quam erant habitura præsentialiter, quia æternaliter intuitum suum ferendo, omnia enim nuda sunt oculis eius, qui non cognoscit per receptionem, nec est in potentia sciens, cuius scientia non causatur à creaturis, nec eius potentia cognitiua ab ipsis creaturis perficitur, hoc enim Deo attribueret absurdissimum, quæ nunquam ex dictis S. Thomæ concludi possunt, sed per eius doctrinam ubique declaratur hæc & his similia nullo modo posse conuenire Deo, cui est honor & gloria.

ARTICVLVS IV.

DE Hoc quod Thomas dicit quod res quædam ideas proprias non habent in Deo. In q. 15. art. 3. cum quæritur, vtrū omnium quæ cognoscit Deus sint ideæ in eo, ubi sic arguit. *Deus cognoscit materiam primam, quæ nullam potest habere ideam cum nullam habeat formam.*

Præterea, Deus non solum species sed & genera & indiuidua cognoscit, & etiam accidentia, sed horum non sunt ideæ secundum Platonem. Et in responsione 3. argumenti de materia dicit, quia vos ponimus

ponimus materiam creatam à Deo, non tamen sine forma, habet quidem materia ideam à Deo, sed non aliam ab idea compositi, quia materia secundum se neque esse habet neque cognoscibilis est.

CORRUPTORVM.

VIDETUR hoc erroneum, quia Deus ^{Prima ratio.} habet ideas omnium, quæ potest facere, cum nihil possit facere nesciens, sed potest facere materiam sine forma, sicut determinatum est à magistris, sicut in Sacramento altaris facit existere accidentia sine subiecto, quæ magis dependent à subiecto quam materia à forma, ergo materia habet ideam distinctam in Deo, etiam secundum quod idea est principium operationis & exemplar, quod ipse negat.

Item videtur quod magis sit ponendum quod Deus habeat ideam distinctam materie quam compositi, cuius contrarium ipse dicit. Dicit enim *Commentator commento tertio in principium physicorum sup. 3. particulam, quod in rebus artificialibus causa notiores sunt apud artificem quam compositum, quia ex causis ex materia & forma facit compositum, vnde si nos faceremus res naturales: tunc causa essent notiores apud nos.* hæc Comment. ergo apud Deum qui est optex omnium rerum naturalium, notiores sunt materia & forma quam totum compositum, quia ex causis sicut ex materia & forma facit compositum, ergo secundum rationem intelligendi prius & expressius siue distinctius habent ideas in ipso.

3. Præterea, in responsione argumenti quarti de genere & accidentibus dicit S. Thomas quod genus non potest habere aliam ideam ab idea specierum, secundum quod idea significat exemplar, quia nunquam fit nisi in aliqua specierum. Similiter est de accidentibus quæ inseparabiliter consequuntur subiectum, quia hæc simul fiunt cum subiecto. Accidentia vero quæ superueniunt ut picturæ habent specialem ideam. Quod dicitur de idea generis falsum videtur, quia sicut dicitur 16. de animalibus. Embrio prius est animal quam equus vel homo. Et constat quod illud indiuiduum in via generationis ut sit homo vel ut sit equus, iam est indiuiduum generis, & nondum est indiuiduum alicuius speciei, & forma generis actu & per se existit in ipso ante formam omnis speciei, ergo necesse est quod per ideam aliam ab idea speciei cognoscatur & producat a Deo.

4. Similiter quod dicit quod accidentia inseparabilia a subiectis non possunt habere ideam aliam ab idea subiecti. falsum est. Omnia enim illa distinctas habent ideas quæ per se distincte possunt produci & existere, sed huiusmodi accidentia distincte possunt existere absque subiecto, sicut firmissime credimus in Sacramento altaris, ergo necesse est quod distinctas ideas habeant. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. Thomam.

AD sciendum quæ debent dici habere proprias ideas in Deo. Sciendum quod sicut in multis locis docet S. Th. Idea in Deo

Deo dicitur ipsa eius essentia ab eo intellecta cum habitudine ad res creatas, quæ possunt intelligi vt sunt ab eo in existentia producibiles, vel prout sunt in propria ratione cognoscibiles, secundum hunc modum dicitur essentia Dei idea rerû, prout ipsa intellecta est ratio innotescēdi earundē in ratione propria, secūdū vero aliū modū dicitur essentia diuina idea prout ipsa quasi practice intellecta est exemplar iuxta quod res sunt per se in esse producibiles. Primo mō ergo habent ideas in Deo proprias omnia quæ aliquo mō possunt in ratione propria cōsiderari. Sed secundo mō illa, tantum dicuntur proprias ideas in Deo habere quæ sunt per se in esse producibilia.

Per hac patet responsio ad primum de materia, quando. n. dicit. Erroneū est pōnere materiā primam non habere ideam, quia Deus potest eam facere vt existat per se sine forma.

Ad primū

Dicendū quod licet aliqui magistri hoc posuerunt, oppositū tamen demonstratur ab alijs maioribus limpidius naturā materiæ cōsiderantibus, vnicuique enim potentiæ correspondet proprius actus intantū quod dare actū vnius alteri remanēti in propria natura includit cōtrādictoria, verbi gratia quod potentiæ auditivæ inquātū huiusmodi detur actus potentiæ visivæ proprius. Cum ergo materia sit propria potentia respectu formæ quæ est proprius actus, dare sibi actum proprium alterius potentiæ actualem scilicet existentiam, quæ est proprius actus, formæ vel quidditatis ex materia & forma compositæ includit

C. 2

contra

Contradictoria. Nec est simile de accidentibus in Sacramento altaris, cum sint formæ quarum naturæ competit esse in actu, hoc autem infra plenius patebit.

Ad secundum.

Ad secundum dicendum, quod ratio illa non probat, nisi quod tam materia quam forma habent propriam ideam, prout idea dicitur ratio innotescendi vniuscuiusq;, prout potest aliquo modo in ratione propria considerari. Isto modo concedit S. Thomas materiam posse habere propriam ideam in quæstionibus de veritate.

Ad tertium.

Ad tertium de genere, quando dicit quod forma generis est actu existens in illo indiuiduo embryonis ante formam omnis speciei. Dicendum quod hoc falsum est & omnino impossibile secundum philosophum, forma enim generis nec esse nec produci potest nisi in aliqua specie, sicut enim semen vel sanguis qui ordinatur ad generationem hominis vel equi per formam suam, quæ ante productionem rei generandæ corrumpitur in specie constituitur. Ita embrio qui similiter licet propinquius ordinatur ad generationem eorundem in productione eorum corrumpitur, & prius per propriam formam in specie constituebatur, hoc patebit euidentius vbi de vnitæte formæ agentis.

Ad quartum.

Ad quartum dici potest quod sicut accidentia quæ superueniunt rei productæ secundum S. Thomam habent ideas proprias, licet non existant per se, per hoc quod non producuntur nisi in subiecto, eodem modo accidentia

dentia inseparabilia panis, licet miraculose existant sine subiecto, quia tamen producta erant, in eius productione non habent aliam ideam ab idea quâ prius hebuerunt. Si dicas *Obiectio.* sicut nunc existunt per se virtute diuina, ita possent per se produci à principio. Concedatur, sed certe sicut tunc aliam habuissent productionem, ita & suæ productionis aliam rationem idealem in Deo haberent, cui est honor & gloria.

ARTICVLVS V.

EX q. 29. art. 6. in responsione. 3. argumenti. quod vniuersum suppositis istis rebus non potest esse melius propter decentissimum ordinem istis rebus à Deo tributum, in quo bonum vniuersi consistit, quorum si unum aliquod melius esset, corrumpetur proportio ordinis. Sicut si vna corda plus debito tenderetur, corrumpetur citra melodiam.

Vniuersum non potest esse melius.

CORRUPTORIUM.

HOc est contra veritatem fidei, quæ tenet quod post iudicium non tantum vniuersum poterit esse melius, sed erit tunc melius quando scilicet corpora cœlestia & elementa mutabuntur in melius, facta mutatione in qualitatibus eorum & non in substantijs eorum, licet dicit glo. super illud primæ Corin. 7. *præterit figura huius mundi.*

Ad rationem S. Thomæ. Ad illud autem quod dicit proportionem corrumpi & ordinis decentiam, si vnum aliquid melioraretur. Dicitur quod proportio & decencia inter partes vniuersi non intelligitur tantum secundum vnum tempus determinatum & partium quæ sunt in vno tempore signato, sed secundum cursum totius temporis ab exordio mundi vsque in finem. Vnde decencia & proportio ordinis vniuersi non est de permanentibus semper vno modo & tantum vno tempore: sed de habentibus esse in successione totius temporis. Item exemplum non valet de chorda plus debito tensa, quia quando vniuersum meliorabitur, nulla pars in bonitate extendetur plus debito, quia sicut vna meliorabitur, ita proportionabiliter & alia. Et ita sicut manebit idem vniuersum & eadem partes melioratæ, ita proportio eadem, sed meliorata. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

ISTI si verba S. Thomæ in solutione questionis bono oculo respexissent, nunquam sic in responsum huius. 3. argumenti impigissent, nec aliquid omnino contra fidei veritatem inuenissent. Ibi enim veritatem declarando, sic dicit. *Bonitas rei est duplex, vna quidem quæ est de essentia rei, sicut rationale habet*

*Duplex
bonitas.*

habet rationem bonitatis qua est de essentia hominis, & quantum ad hanc bonitatem Deus non potest aliquam rem facere meliorem, quia non potest facere quaternarium maiorem, quia si esset maior, iam non esset quaternarius sed alius numerus. Sic autem se habet additio differentie substantialis in definitionibus, sicut se habet additio unitatis in numeris, sicut dicitur in 8. metaphysica. Alia est bonitas qua est extra essentiam rei, sicut bonum hominis est esse virtuosum & esse sapientem, & secundum tale bonum potest, Deus res à se factas facere meliores. Simpliciter tamen loquendo potest qualibet res à se facta aliam facere meliorem, Ex his patet quod ipse docuit Deum posse facere mundum meliorem, quod ad qualitates partium eius quæ non sunt de essentia partium earundem, sicut fiet post iudicium. Quantum vero ad bonitatem, quæ est de essentia partium vniuersi suppositis istis rebus non potest vniuersum fieri melius. Ex his patet ad obiecta responsio, quia omnia procedunt ex falso intellectu positionis, sicut manifestum est omni inspicienti.

8. moral.

ARTICVLVS VI.

MVNDVM incepisse non posse demonstrari. unde quæst. 46. artic. 12. *Di initio mundi.*
in responsione principalis quæstionis dicitur

C 4 mun-

40 **ARTICULI CORRUPTI**
mundum incepisse est de articulis fidei siue
credibile non scibile, sicut nec trinitatem in
diuinis esse. Quod probat primo sic, quia fi-
des est de non apparentibus, ad Hebr. II. Sed non
apparentia creduntur, non sciuntur. Mundum au-
tem incepisse per creationem est articulus. Dicimus
enim. Credo in Deum patrem omnipotentem crea-
torem cæli, &c.

In argu-
mento sed
contra.

Item mundum incepisse habetur per re-
uelationem & prophetiam, secundum S. Gre-
gorium super Ezech. dicente Moyse. In prin-
cipio creauit Deus cælum & terram, ergo non
scitur per demonstrationem.

Homilia 1.

Item non potest hoc demonstrari à parte
mundi, quia principium demonstrationis est quod
quod est, vnumquodque autem secundum rationem
sua speciei abstractiui ab hic & nunc, vnde non po-
test demonstrari quod homo & lapis non semper fu-
erunt.

In Respon-
sione.

Item nec nouitas mundi potest demonstrari ex
parte causa agentis, qua agit per voluntatem. Vo-
luntas enim Dei ratione inuestigari non potest circa
ea qua absolute non est necesse Deum velle, talia ve-
ro sunt qua circa creaturas sunt, potest autem vo-
luntas Dei manifestari per reuelationem cui fides
inmittitur, & ideo mundum incepisse est credibile,
non scibile, & hoc inquit est vtile si consideretur, ne
forte aliquis quod fidei est demonstrare presumens
rationes non necessarias inducat, qua probeant ma-
teriam irridendi infidelibus, existimantibus
nos credere qua fidei sunt, propter
huiusmodi rationes.

COR-

IN ista positione tria falsa continentur in ratione positionis. Vnum est quod ea de quibus est fides creduntur & non sciuntur. Et aliud est quod mundum incepisse sola fide tenetur, & demonstratiue probari nō potest. Tertium est quod non est præsumendum demonstrare quæ fidei sunt, & hoc expressius dicit in *questionibus disputatis de potentia Dei, quest. 3. art. 17.* vbi quærit, *Utrum unum semper fuerit*, vbi in responsione questionis auisat cauendum esse ne ad ea quæ fidei sunt aliquis demonstrationes adducere præsumat.

*Refutatio
primi ar-
gumenti
S. Thom.*

*Primum quod dicit, quod ea de quibus est fides creduntur & non sciuntur. Dicimus quod falsum est & contra sacram scripturam & contra sanctos, & contra doctores, & est in se occasio hesitandi & non firmiter credendi. Quod hoc sit falsum patet. Constat enim quod Deū esse est credibile, dicente Apostolo ad Hebræos. 11. *Credere oportet accedentem ad Deum quia est.* Et constat quod Deū esse est demonstrabile per rationes. Nam Philosophi demonstraerunt primam causam esse. Similiter Deū esse unum est demonstrabile & credibile, similiter Deum esse æternum.*

Hoc etiam videtur esse contra sacrā scripturam Isa. 7. secundum aliam translationem. *Nisi credideritis non intelligetis.* Et prima Petri tertio. *Parati semper ad satisfactionem omni poscētis vos rationem de ea qua est in vobis fide & spe.*

1. Pet. 3. v.
15.

Hoc est etiam contra S. August. & Richardum de sancto Victore. Ait enim S. Augustinus sic in libro de vera religione. *Ille omnia qua primo credimus, nihil nisi auctoritatem secuti partim sic intelliguntur, ut videantur esse certissima; partim ut videantur fieri atque opportuisse fieri.* Et Richardus primo de trinitate, c. 4. ait. *Erat itaque intentionis nostræ in hoc opere ad ea quæ credimus in quantum Dominus dederit, non tantum probabiles, verum etiam necessarias rationes adducere. Credo namque sine dubio ad quorumlibet explanationem non modo probabilia, verum etiam argumenta necessaria non deesse.*

Secundum etiam quod dicit, scilicet quod inceptio siue nouitas mundi demonstratiue probari non potest. Dicimus quod falsum est, quia quamuis inceptio vel nouitas mundi non possit demonstrari demonstratione potissima dicente propter quid, potest tamen demonstrari vel probari deducendo ad impossibile de infinitate animarum, si mundus fuerit æternus, & quod infinita sunt pertransita. Ambas istas rationes de transitu infinitorum, & infinitate animarum ipse ponit obijciendo de nouitate mundi, & conatur dissoluere eas, & veritatem infinitam inuoco quæ Deus est, teste conscientia mea, quod nec vere nec apparéter nec philosophice nec theologice eas dissoluit. Verbi gratia, ad illam de infinitate animarum respondet multipliciter secundum ponentes æternitatem mundi, quod quidam non reputant impossibile esse infinitas animas actu. Alij dicunt quod

*Sententia
varia de
anima.*

quod anima corrumpitur corrupto corpore. Quidam dicunt quod ex omnibus remanet vna tantum. Alij posuerunt circulationem animarum, vt scilicet anime post determinata curricula temporum separétur multotiens, & multotiens redirent ad corpora. Post istas falsitates absurdissimas ipse ponit suam, dicens, quod posset aliquis dicere, quod mundus esset æternus in aliqua eius parte vt Angelus, non homo, & sic conatur defendere opinionem ponentium, æternitatem mundi, & eam negat. Dicit enim Philosophus (cuius opinionem ipse defendit) in libro de vegetabilibus, *quia mūdus totalis est perpetuus*, nec cessauit vnquam generare animalia & plantas, & omnes species suas. Vnde patet quod omnibus modis mentita est iniquitas sibi.

Tertium quod dicit. Cauendum est valde adducere rationes necessarias ad ea que sunt fidei. Dicimus quod hoc falsum est, & contra fidem & sacram scripturam. Quia scriptum est prima Petri 3. *Parati semper ad satisfactionem omni patienti vos rationem de ea que est in vobis fide & spe &c.*

Est etiam contra sanctos. Vnde sanctus Augustinus *de trinitate*, & alijs libris suis, & Richardus *in libro suo de trinitate*, nituntur probare non tantum credere quod fides tenet de trinitate. Et ipsemet S. Thom. fecit librum contra Gentiles, in quo vtitur rationibus contra

S. Aug. de
Trinit.

contra ipsos pro fide. Si autem fides probari non posset nec deberet, inutiliter laborasset, vnde sicut illud fecit in fauoré fidei, sic istud est in præiudiciu[m] fidei & sanctorum, & etiã contra rationem, nam si ratio reddenda est de fide, vt dicit Beatus Petrus, & ratio demonstratiua reddi potest, vt probatum est per S. Augustinum & Richardum, magis expedit reddere rationes necessarias & demonstratiuas quam topicas & sophisticas.

*Responso
ad ratio-
nes S. Tho.*

Ad rationes S. Thoma. Ad primum ergo dicendũ quod licet fides sit de non apparentibus, quæ scilicet non habent causam euidentem nobis, & propter quid habent tamen signa & effectus quibus demonstrantur. Non enim solũ demonstratio propter quid facit scire, sed etiam demonstratio quia. Præterea cum dicimus, fides est de non apparentibus, non intelligitur quod omni tempore fuerint non apparentes, sed quãdiu de illis est fides nisi interpretatiue, quia videlicet homo esset paratus credere eadem, etiam si nesciret vel nõ sciret ea per rationem, & ob hoc non euacuatur meritum fidei.

Ad secundum dicendum, quod licet creatio mundi innotuit primo per reuelationem, potest tamen & potuit per ingeniosos sciri & probari demonstratiue deducendo scilicet ad impossibile. Nihil enim prohibet quin Deus posset reuelare veritates innumerabiles, quæ tamen sunt demonstrabiles. Sed fides non innititur huiusmodi demonstratiõibus, sed primæ veritati reuelanti, gaudet tamen

tamen demonstratione quando potest haberi.

Ratio etiã tertia nõ valet, quia nõ omnis demonstratio, est propter quid siue per causam, sed aliquæ sunt per signa & effectus, & deducentes ad impossibile.

Præterea nõ obstat quod nõ est nisi vnus mūdus, sicut non obstat quod nõ est nisi vna luna & vnicus sol, quin possit demonstrari ecclipsis de vtroque demonstratione vniuersali, & conueniret multis si essent ita de isto mūdulo. Itē nec propter aliud, quia diffinitio subiecti non est medium in demonstratione, sed passionis, id est maioris extremitatis.

Ad quartum dicendum, quod licet voluntas Dei non possit inuestigari per priora, potest tamen quantum se nobis manifestat per posteriora. Vnde dicimus quod voluntas Dei de mundo creando ante mundi creationem sciri non potuit nisi per reuelationem, si fuisset cui fieri potuisset reuelatio, sed post mundi creationem ex ipso mundo creato sciri potuit Dei voluntas. *Immissibilia enim per ea quæ facta sunt* &c. Hæc sunt verba eorum.

Rom. 1.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

Ista tria quæ in istius quæstionis positione & eius rationes sunt, neque falsa sunt neque absurda, sed verissima si intelligantur. Donet nobis Deus intellectum in omnibus, vt veritatem agnitam diligamus.

Responsio

Primum enim quod dicit S. Thomas, quod ea de quibus est fides credunt & non sciunt, loquendo de articulis fidei, quorum vnus est

Ad 1. argumentũ corruptorũ

mun-

mundum ex tempore incepisse, constat secundum sacram scripturam & omnes catholicos doctores verissimum esse. Hic enim secundum Apostolum videmus per speculū & in anagmate, per fidem enim ambulamus, nō per speciem, Quædam tamen sunt demonstrabilia per rationem demonstratiuam; quæ simpliciores sola fide tenent, cuiusmodi sunt Deū esse incorporeum æternum, immutabilem, & etiam Deū esse. Pro quo dicit Apostolus ad Heb. 11. *Accedentē ad Deū oportet credere quia est*, quæ nō sunt articuli fidei. Et ideo talia docet S. Th. contra Gentiles de Deo esse probanda, & talia sunt quæ philosophi de causa prima probauerūt, & per hoc patet respōsio ad primū.

2.

Ad secundum dicendum, quod suppositis articulis fidei omnibus vel aliquibus, tanquam principijs certissimis à superiori scientia, scilicet Dei & beatorum acceptis, poterunt plura demonstratiue probari ac intelligi etiam in via, ad quæ intellectus sine lumine fidei non poterit deuenire siue non deueniret, & ideo recte dicitur. *Nisi credideritis nō intelligeris*, illa principia præcipuè quæ faciunt videre, quod ex his quæ fidei sunt nullum sequitur inconueniens aut impossibile, quod infideles non capiunt ea quæ sunt fidei, omnia impossibilia reputantes, quibus oportet rationabiliter satisfacere veritatem fidei declarando, & quod nullum sequatur inconueniens ostendēdo. Et sic habet intelligi illud primæ Petri 3. *Semper parati ad satisfactionem omni poscenti &c.*

S. August.

Ad tertium dicendum, quod illud S. August. **facit**

facit pro S. Thoma. Docet enim S. Thomas. libro primo contra Gentiles, ca. 4. quod quædam veritates de diuinis, ad quas per inquisitione rationis perueniri potest, non frustra supernaturali inspiratione traduntur nobis credendæ. Alioquin paucis hominibus, & post longum tempus, & non sine multis erroribus huiusmodi veritates innotescerent, & talia sũt quæ primo solam auctoritatem secuti credimus, quæ postmodum sic intelliguntur vt videantur certissima, sed ipsos articulos qui sũt omnino supra rationis inuestigationem, nullo modo contingit sic videre vt ostendatur demonstratiue, nec est aliqua scientia quæ possit demonstrare sua principia, sed ex ipsis alia. Cum ergo articuli sint prima principia in theologia, non poterunt demonstrari. Immo sicut intellectus per habitum naturalẽ qui dicitur intellectus principiorum, assentit primis principijs aliarum scientiarũ, sic istis principijs in theologia, sed articulis qui excedũt rationem naturalem per habitũ supernaturalem, sc. per lumẽ fidei assentimus.

contra gentiles l. c. 48

Fidei articuli sunt prima principia.

Ad illud de Richardo dicendum, quod verum est quod dicit Richardus ad quorsũlibet explanationem argumenta necessaria nõ deesse.

Ad autoritatem Richardi.

Suppositis enim aliquibus articulis fidei, argumenta necessaria possunt haberi ad probandũ multa quæ ad fidẽ pertinent, etiã aliquos articulos, sicut Apostolus supponendo resurrectionem Christi probat resurrectionẽ nostrã futuram, prima ad Cor. 15. Simpliciter tamẽ & absolute nullo supposito q̄ ad fidẽ pertinet, /impossi-

impossibile est aliquem articulum fidei probare demonstratiue. Ex his patet quod primum veritatem habet, nec est contra sacram scripturam, nec contra aliquem sanctorum.

Ad 2.

De secundo quod isti dicunt esse falsum scilicet quod S. Thomas dicit, quod inceptio siue nouitas mundi demonstratiue probari non potest ex dictis, potest concludi nec esse falsum, nec contra doctrinam sanctorum. Omnes enim rationes quæ ad hoc possunt adduci nullo supposito quod ad fidem aliquo modo pertinet, possunt impediri, sicut docet S. Thomas contra Gentiles, lib. 2. cap. 31. & alibi.

S. Th contra gentes 2. cap. 31.

Ad illud ergo quod dicunt, quod illud potest demonstrari deducendo ad impossibile concedi potest & debet, quia bene contingit deducere ad impossibile, facta suppositione aliquorum quæ fide tenentur, quod tamen impossibile non apparet illis qui soli rationi naturali innituntur. Quando vero dicunt (vt iuuentum, argumentum omnino infirmum prætereamus) post alias falsitates absurdissimas ipse dicit suam, & conatur defendere opinionem ponentium æternitatem mundi & omnibus modis mentita est iniquitas sibi.

Modestissima responsio.

Dicendum nobis est ad istas blasphemias exemplo Christi humiliter, quod non est ita salua pace eorum. Nullum enim horum habet veritatem. In primis enim S. Thomas nullam dicit falsitatem, dicendo quod posset fingi quod mundus esset æternus quod ad aliquas sui partes, licet homo non esset ab æterno, sed solum tangit quandam viam per quã possent aliqui

aliqui euadere illam rationem de infinitate animarum. Sicut enim Doctores greci posuerunt Angelicam naturam per multa sæcula cõditam, prout recitat S. Hieronymus, & habetur *secundo lib. sententiarum*, ante istũ mundũ sensibile non inesse productã, sic fingerent aliqui pro infinitate animarum vitanda mundũ fuisse per tempus infinitũ ante productionẽ primi hominis, & si nihil omnino supponatur quod ad fidem pertinet, quo modo isti vel alij probarent huius oppositum demonstratiue. Nec conatur S. Th. defendere opinionem ponẽtium æternitatem mundi, immo destruit eam efficacissime omnes rationes eorũ quas quidam ipsorũ demonstratiuas reputabat sophisticas, immo omnino nullas ostẽdendo, hic & alibi, præcipue *2. li. contra Gentes, c. 34. & 35.* per totum. In hoc ergo non est mẽtita iniquitas sibi, sed philosophorũ errore reprobato manifestata est veritas ac declarata ad laudem Christi & honorem.

Tertium quoque quod dicit S. Th. quod cauendũ est demonstraciones adducere ad ea quæ fidei sunt, manifestum est ex dictis esse verissimũ. Dicere .n. rationes demonstratiuas posse haberi ad ea quæ sunt fidei solius, cuiusmodi sunt omnes articuli eius, omnino derogat auctoritati eorundem, vt patet ex præhabitis.

Ad illud 1. Petri 3. dictum est supra, & quando dicit, sancti nituntur probare & non tantum credere ea quæ sunt fidei. Dicendum, quod sancti non intendunt ad ea quæ sunt fidei maxime quæ sunt articuli fidei

D rationes

50 ARTICVLI CORRVPTI
rationes demonstratiuas adducere, sed ratio-
nibus probabilibus & exemplis ipsam fidem
declarare. Vnde August. 15. *de trinitate dicit*
omnia exempla esse defectiua, vel deficientia.

S. Aug. 15.
de Trini.

S. Th. l. 10.
*conter^g gē-
tiles ca. 9.*

Et quod dicit de Thoma qui libro primo
contra Gentiles fecit rationes contra ipsos pro
fide cap. 9. eiusdem libri soluitur, vbi dicit,
*tirca duplicem veritatem diuinorum esse intentio-
nem sapientis. Et circa errores contrarios destruo-
endos, ad quarum vnā inuestigatio rationis per-
tingere potest, alia vero omnem rationis excedit
industriam. Dico autem duplicem, veritatem diui-
norum non ex parte dei qui est vna simplex veri-
tas, sed ex parte nostra cognitionis quoad diuinā
cognoscenda diuersimode se habet. Ad primā ergo
veritatis manifestationem per rationes demon-
stratiuas quibus aduersarius conuincī possit est
procedendum. Sed quia tales rationes ad secun-
dam veritatem haberi non possunt, non debet esse
ad hoc intentio vt aduersarius rationibus conuin-
catur, sed vt rationes quas contra veritatem ha-
bet soluantur. Hęc erat etiā intentio omniū
sanctorum qui de pertinentibus ad fidē tra-
ctauerunt: Et cum subdunt quod secundum
rationem melius est rationes demonstratiuas
quam topicas vel sophisticas adducere, ve-
rum dicunt in his in quibus possunt haberi,
quod non est in proposito.*

Ad ratio-
nes contra
S. Tho. al-
latas res-
pon. Ad
primam.

Contra responſionem eorum ad rationes S. Tho-
mæ. Euacuatis igitur hoc modo istorum ca-
uillationibus, restat videre qualiter rationi-
bus S. Thomæ non respondeant, quando di-
cunt ad primam. Fides est de non apparenti-
bus

EX PRIMA PARTE S. THOM. 51

bus quæ non habet causam evidentem propter quod, habent tamen signa & effectus quibus demonstratur, manifestum est quod non dicunt verum, nullum enim est signum vel effectus creatus, immediente quo aliquis articulus fidei possit demonstrari, quia semper articuli fidei sunt de non apparentibus, donec fidei in via succedat visio in patria. Et sic manifestum est quod illud quod dicunt esse falsum, scilicet quod non intelligitur quod est de non apparentibus omni tempore, hoc enim falsum est, si loquuntur omni tempore pro statu viæ in quo ambulamus per fidem. Dicere enim quod homo in statu viæ non habet fidem de articulis fidei nisi interpretatiue vixi dicunt, sed scientiam, est ponere hominem in statu viæ existentem in quo per fidem ambulamus secundum Apost. esse extra statum viæ, & sic contradictoria esse simul vera.

Similiter quo ad secundum dicunt, quod Deus aliquas veritates demonstrabiles per rationem potest reuelare & reuelavit ut dictum est, debet concedi. Sed istæ veritates si articuli fidei sunt, sunt supra rationem omnino & non sunt demonstrabiles, sed sola reuelatione innotuerunt, & innotescunt infidelibus, vnde illa responsio innititur falso,

Quod autem dicunt ad tertium, quod non omnis demonstratio est propter quod, sed aliquæ sunt per effectus & ducentes ad impossibile, verum dicunt, sed nihil ad propositum, quia articuli fidei neutro modo possunt demonstrari ut dictum est aliter quam supra dictum est, sc. aliquo vel aliquibus suppositis. D 2. Si-

Similiter hoc quod dicunt, quod licet vnicus sit sol & vnica luna, nihil obstat quin possit ecclipsis demonstraride vtroque demonstratione vniuersali, & cōueniret multis si essent illa in isto mundo. Manifestum est quod mirabiliter male aptatur ad propositū. Demonstrationes enim illæ innituntur causæ qua vniuersaliter & semper posita de necessitate ponitur effectus. Adducere autem causam cui consimili modo possit inniti demonstratio de nouitate mundi nullo penitus supposito est omnino impossibile, & sic patet quod exempla illa nihil faciunt ad propositum.

4.

Quod tandem dicunt ad quartam rationem, quod post mundi creationem ex ipso mundo creato ipsa Dei voluntas sciri potuit, verum dicunt quod ad aliquam, non tamen quod ad hoc quod mundum de nouo inesse produxit, quia non est per demonstrationem scibile, sed sola ratione credibile, cum sit articulus fidei.

ARTICVLI VII.

S. Th. 1. p.
q. 46. art.
2. ad 1.

DICIT S. Thomas quod non sequitur, si Deus est causa actiua quod sit prior duratione secundum eos qui ponunt mundum æternum.

Vnde eadem quæstione & eodem articulo in responsione primi argumenti ita dicit. *Considerandum est quod causa efficiens qua agit per motum de necessitate præcedit tempore suum effectum, quia effectus non est nisi in termino actionis,*

nis, agens autem oportet esse principium actionis. Sed si actio sit instantanea, non successiva, non necessarium est faciens esse prius factio duratione, sicut patet in illuminatione. Unde non sequitur de necessitate, si deus est causa actiua mundi, quod sit prior mundo duratione quia creatio quia produxit Deum mundum, non est mutatio successiva, ut supra dictum est.

Licit De^o sit causa actiua mundi nō tamē ideo prior mōdo duratione.

CORRUPTORIVM.

Hic videtur nimis expresse dicere aliqua, ex quibus sequatur quod creatio mundi potuit esse eterna. Ex hoc enim quod dicit si actio sit subitanea & non successiva, non est necessarium faciens esse prius factio duratione. Et post subdit, quod creatio qua deus mundum produxit, non est mutatio successiva, sequitur quod deus non est necessario prior creatione mundi secundum durationē, & hoc est dicere mundi creationem deo esse coeternam esse possibile, quod est simpliciter falsum, & valde propinquum errori ponentium mundum esse æternum. Quod autem hoc non sit possibile videtur sic. Constat enim quod inter omnes partes mundi maxime potest dici de Angelo & cælo, quod sunt facta ab æterno, sed probatur quod nec de illis, arguo sic, factum esse in nulla re, est absque fieri vel præcedente secundum durationem vel saltē concommittante, quia omne quod factum est vel est factum successive & per motum: & tunc fieri præcedit factum esse duratione; vel subito est factū.

Ratio 2.

D 3 fine

sine successione, & tunc simul sunt fieri & factum esse. Sic igitur patet dicta propositio, scilicet quod de omni re facta verum fuit dicere quod ipsa sit hoc vel antequam facta esset, vel simile cū facta est, ergo de cœlo factum verum fuit dicere quod cœlum sit. Vnde si prius quam factū esset verū fuit ipsum fieri, ergo cœlum non fuit ab æterno. In illis enim in quibus fieri præcedit factum esse quod fit non est dum fit, sed tunc primo quando factū est. Si autem in cœlo sunt hæc simul vera, cœlum fit & factū est, aut ergo duo fuerunt semper & sunt simul vera, aut pro aliquo instanti determinato. Si fuerunt & sunt semper vera, de cœlo fit & factum est, ergo etiā vt videtur verum esset dicere, nunc cœlū fit, quod nullus diceret, cum cœlum inter entia sit permanentissimū. Si autem pro aliquo vno instanti signato fuerunt simul vera cœlum fit & factum est, ergo ante illud instans non fuit cœlum, quia nihil est antequam fit vel factum est, ergo nō potuit ab æterno verum esse cœlum esse factum, & pari ratione nec mundum.

Primo ipse ponit mundum factum de nihilo, quo posito videtur quod necesse sit mundum incepisse & habere esse post nō esse, quādo enim mundus factus est ex nihilo; aut hoc dicitur materialiter, aut solum negatiue, id est, nō ex aliquo, aut originaliter: non materialiter, aut originaliter, quia nihil nullius est materia vel origo; non negatiue solū, quia si solū diceretur mundus factus ex nihilo, quia non est factus ex aliquo pari ratione propter eundem
sen-

sensum, deberet concedi quod Deus pater est
 ex nihilo, quia est nō ex aliquo, hoc autē nul-
 lus concedit, ergo nec illud conceditur solum
 propter prædictū sensum. Restat ergo vt hoc
 dicatur ordinabiliter, aut ergo ordine nature
 tantum, quod si sic nullitas siue non esse mū-
 di præcedit suum esse solū ordine naturæ &
 nōn duratione, ergo duratione simul fuerūt
 esse mundi & suum non esse, sed qua ratione
 ante fuerunt, simul eadē ratione modo, & sē-
 per. Non enim magis sunt compossibilia vno
 tempore quā alio, ergo modo simul sunt, im-
 mo semper non esse mūdi & eius esse, ergo si-
 cut modo verū est dicere mundū esse, ita ve-
 rum est dicere mundum nō esse, quod cōstat
 esse falsum. Si autem ordine actualis duratio-
 nis non esse mundi præcedit suum esse, ergo
 mundum esse non est æternum æternū enim
 à nullo præceditur.

Item si aliquid redigeretur in nihilum desi-
peret esse, nec posset habere infinitā duratio-
nem à parte post, ergo à simili si aliquid pro-
ducitur ex nihilo, incepit esse, nec potest ha-
bere infinitam durationem à parte ante.

Vlterius sciendum quod hoc quod dicit ad dis-
soluendum argumentum, scilicet quod si actio sit
actio instantanea & non successiva, quod non
sit necessarium faciens esse prius facto dura-
tione. Sciendum est quod in aliquibus
habet veritatem, & in aliquibus fallit,
vbi enim faciens æternum producit effe-
ctum suum ex nihilo, necesse est faciens ef-
se prius facto duratiōe, faciens enim nun-
 D 4 quam

quam non fuit, factum autem aliquando non fuit, quia scilicet fuit nihil. Quod autem nunquam non fuit necessario præcedit duratione illud quod aliquando non fuit, & ideo exemplum de pedis vestigio æternaliter existente in puluere sophisticum est quantum ad productionem creaturæ ex nihilo, quia vestigiū productum in puluere & de puluere non producit ex nihilo, & eadem ratione exemplū de igne & splendore sophisticum est quantum ad creationem, quia splendor ex igne generatur nõ producit ex nihilo immediate, sed quantum ad generationem filij ex patre qui non est ex nihilo est exemplum conueniens.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDVM
S. Thomam.

VT istud quod isti per prædicta nituntur improbare, melius intelligamus illam responsionem ad primū argumentum primi artic. q. 46. ex integro videamus, vbi dicit S. Tho. & Augustinus de ciuit. Dei dicit, quod philosophorum ponentium, aternitatem mundi duplex fuit opinio. Quidam enim posuerunt quod substantia mundi non fuerit à Deo, quorum intolerabilis error refellitur ex necessitate. Quidam autem sic posuerunt mundum, quod tamen à Deo factum dixerunt, non tamen initium temporis mundum habere posuerunt, sed sua creationis initium, & ita voluerunt ut quodam modo vix intelligibili, mundus semper factus sit. Id autem quomodo intelligant inueniunt, ut
idem

S. Aug. de
ciuit. li. 11.
c. 4. & li.
10. cap. 31.
som. 3. opi-
niones va-
ria de æ-
ternitate
mundi.

vt idem dicit in 10. de ciuit. Dei. Sicut enim inquit si pes ab aeterno fuisset in puluere semper vestigium a calcante factum nemo dubitaret. Sic & mundus semper fuit semper existente illo qui fecit. Et ad hoc intelligendum considerandum est quod causa efficiens qua agit per motum de necessitate praecedit tempore suum effectum, quia effectus non est nisi in termino actionis siue motus. Agens autem oportet esse principium actionis. Sed si actio esset instantanea & non successiua, non est necessarium faciens esse prius facto duratione, sicut patet in illuminatione. Vnde dicunt quod non sequitur ex necessitate, si Deus est causa mundi actiua, quod Deus est prior mundo duratione, quia creatio qua mundum produxit non est mutatio successiua sed instantanea vt dictum est supra. Hæc ergo sunt verba S. Thomæ ex integro. Ex quibus patet quod nihil addit sententiæ S. Augustin. 10. de ciuit. Dei, nisi quod explanat in fine modum illum vix intelligibile, per quem illi philosophi ponebant mundi æternitatem. Pro quo nec S. Aug. nec etiam ipse qui dictum eius explanat est arguendus. Hoc tamen sciendum, quod sicut non potest demonstratiue probari mundum incepisse. Ita nec demonstratiue probari pot mundum ab æterno esse. Et ideo rationes istas quas putant demonstratiuas, cum tamen vix sint probabiles respondendum est.

Ad primum cum dicunt, omne quod factum est fit aliquando, falsum est, si sumatur fieri pro mutari proprie. Manifestum est enim quod mundus factus est & creatus, secundum quod fides ponit, & tamē nō dicitur in sui creat. one

Qua. 45.
art. 3.

S. Aug. 10
ciuit. non
potest pro-
bari de-
monstrati-
ue mundū
incepisse.

Ad primū
rationem
corrupti-
onem.

D 5 fieri,

fieri, sumpto fieri pro mutari proprie. Creatio enim non est mutatio, licet per modum cuiusdam mutationis intelligatur, sicut docet S. Thomas supra, q. 45, art. 3. in *responsione primæ argumenti, & alibi multoties*. Si autem accipiatur fieri pro eo quod est accipere esse à faciente, sic verū est quod omne quod factum est fit. Sed hoc potest significari dupliciter. Vno modo quod intelligatur ista acceptio esse cū nouitate quadam & sic dicitur mundus creari siue fieri secundū fidem. Alio modo vt intelligatur ista acceptio esse simplex sine aliqua nouitate, & sic posuerunt philosophi isti mundū à Deo ab æterno fieri. Hoc est accipere esse sine inchoatione seu nouitate aliqua, & ita voluerunt, quod quodam modo vix intelligibili mundus semper sit factus, vt dicit S. Aug. vt scilicet, intelligatur in æternitate siue tempore infinito accipere esse à Deo, & hoc non repugnat permanentiæ mundi seu partiū eius, & sic patet quod ratio ista non procedit.

Ad 2.

Ad secundum dicendum, quod philosophi isti, non dicunt mundum ex nihilo ordinaliter, id est, post nihil, sed solum quia Deus ab æterno fecit mundum, ita quod nō ex aliquo quia ex nullo tanquam materia. Nec valet instātia de Deo patre, quia sicut non est ex aliquo, ita nec est factus vnde nullo modo potest dici factus ex nihilo.

Ad 3.

Ad tertium dicerent isti philosophi, quod si aliquod ens intelligatur redigi in nihilum, necesse est quod sua duratio terminetur cū suo esse. Sed si aliquid intelligatur produci in esse

ex

Quomodo fieri accipiatur.

ex nihilo, id est, nō ex aliquo secundum prædictum modum, non oportet quod eius duratio à parte ante habeat initium cum possit intelligi quod illud esse accipiat à Deo ab æterno.

Ad quartum cum dicunt, ad resistendum rationi istorum quod est factum de nihilo aliquando non fuit, ipsi secundum modum suū ponendi hoc negant, vnde quod ibi dicitur, nihil valet ad propositum. Ex his patet quod illæ rationes quibus illi inquitur, nec probabiliter quidem concludunt. Ad 4.

ARTICVLVS VIII.

QUOD in rebus incorruptibilibus non est nisi vnum indiuiduum vnius speciei vnde. q. 47. art. 2. dicit, *quod in corruptibilibus non est nisi vnum indiuiduum vnius speciei, quia species sufficienter conseruatur in vno.* Et simile infra, q. 57. art. vltimo in responsione principali. *incorruptibilibus datur vnum indiuiduum vnius speciei.*

CORRUPTORVM.

HOC reputamus erroneum, quia cum anima intellectiua sit incorruptibilis, tunc non essent plures animæ intellectiue numero differentes, sed tantum vna, qui fuit error *Auerrou 3. de anima*, qui error est multipliciter contra fidem. 6. conf. 5. s. conf. 21.

Item hoc est contra philosophum secundo cœli & mundi, qui dicit quod corpora rotunda sunt multa propter generationem, 2. conf. 47. 2. libri.

Et est

3. *Et est contra Commentatorem super illud
coeli & mundi, volumus dicere de figuris stellarū,
&c. Omnia (inquit Commentator) corpora cœ-
lestia sunt eiusdem natura specie, & corpora cœlo-
stia sunt multa individua in specie.*

4. *Item ratio sua non valet, quia in rebus
corruptibilibus in vna & eadem specie non
deberent esse plura individua quam duo, quia
in duobus sufficienter species saluatur, ad
sensum autem videmus contrarium in innu-
merabilibus speciebus animalium. Vnde di-
cimus quod corruptibilitas individuorum
non est sola causa multiplicationis indivi-
duorum sub vna specie, sicut patet per aucto-
ritatem philosophi præallegatam scilicet,
quod corpora cœlestia sunt facta propter ge-
nerationem. Hæc sunt verba eorum.*

Com. 21.

*RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.*

AD videndum qualiter in incorrupti-
bilibus per naturam est tantum vnum
individuum vnius specie, sciendum
quod huiusmodi incorruptibilia aut sunt
formæ simplices per se subsistentes, quæ sunt
substantiæ separatæ, & sic necesse est quod dif-
ferant specie cum sola differentia formalis
possit in talibus inueniri quæ necessario va-
riat speciem, aut sunt corpora composita ex
materia & forma, tunc licet ratione quantita-
tis dimensiuæ à qua sumitur ratio distinctio-
nis secundum numerum possint intelligi plu-
ra hu-

EX PRIMA PARTE S. THOM. 61
ta huiusmodi corpora solum numero differ-
rentia, vt plures soles, non tamen sunt in plu-
ra talia in natura producta, quia facta sunt in
perfectiōe tanta quod materia est totaliter
actuata à forma in vno indiuiduo, quod abs-
que huius formæ multiplicatione sufficit ad
perfectiōem vniuersi, quia vnum numero
indiuiduum in ipsis sufficit vniuerso, sicut
vnus sol, vna luna, & ita de alijs.

Ad rationes eorum sic dicendum.

Ad primū

Ad primam quod anima intellectiua est prin-
cipiū formale speciei, scilicet hominis, & ideo
cum forma habent numerari per materiam,
hinc est quod ad differentiā materialem
hominum sequitur necessario numeratio
formę specificę ipsius hominis siue ipsius ani-
mæ intellectiue. Illum autem errorem Auer-
rois de vnitāte intellectus possibilis, destruit
S. Thomas efficaciter in *tractatu de intellectus*
vnitāte contra eundem, vnde non fuit curiale
errorem sibi imponere in hac parte.

Ad secundam dicendum, quod corpora cœle-
stia sunt plura secundum philosophum pro-
pter generationem intentione secunda, quia
sunt rebus generabilibus nobiliora secundū
Commentatorem ibidem. Et ideo eorum
differentia non tantum attendenda est penes
hoc sed potius penes eorum principia essen-
tialia, eo quod forma in talibus totaliter oc-
cupat materiam, ita quod non est ibi potentia
ad aliam formam, licet ratione quantitatis di-
mensiue hoc posset intelligi vt dictum est.

Ad secundum.

2. 2. com. 21

Ad tertium dicendum, quod Commentator super
secun-

Ad tertium.

secundum cælo & mundo intendit, quod omnes stellæ sunt eiusdem naturæ cuius est cælum; super illup enim volumus perscrutari postquam compleuimus sermonem de corpore primo, de stellis; &c. dicit sic. *Iste sermo continet in se duas propositiones, quarum vna est, quod omne quod pars corporis naturaliter est ex natura illius corporis. Secunda est, quod stellæ sunt partes cæli naturaliter. Excluditur quod stellæ sunt naturæ cæli.* Hæc Commentator. Stellæ igitur vt videtur manifeste secundum ipsum, in vna natura cæli conueniunt, ita quod stellæ pertinet ad naturam illoꝝ orbium quorum sunt partes, & stellæ diuersorum orbium sicut & orbis necessario erunt specie differentes, sicut manifeste patet de sole & luna. Quâdo vero dicit infra sicut isti obijciūt, quod sunt eiusdē naturę specie, & quod sunt plura indiuidua in specie, sic habet intelligi non quod conueniant in vna specie specialissima, & differant solum materialiter, hoc. n. est falsum, & patet quoddammodo ad sensum in sole & luna, secundū quod conueniant in natura quintæ essentię quæ neque est grauis neque leuis ratione cuius concluditur quod sunt figuræ consimiles, vt patet per Commentatorem ibidem.

Vbi supra.

Stella pertinet ad naturam orbium quorum sunt partes.

Ad quartū

Ad quartum dicendum, quod in incorruptibilibus per naturam tota natura speciei sic saluatur in vno indiuiduo, quod tota potentia materiæ siue capacitas respectu talis formæ completur in illo, & non patet via multiplicationi materiali in talibus, sed solum formali vt dictum est. Non sic autem potest saluari natura

natura generabilium & corruptibilium in duobus nec in quantiscumque indiuiduis in quibus materia est semper in potentia ad formam, & per consequens non totaliter occupata.

ARTICVLVS IX.

ICIT S. Thomas quod non est possibile esse aliam terram quam istā.

non est possibile & sit alia terra.

In q. 47. art. vltim. in responsione vltimi argumenti dicit, quod non

S. Thom.

est possibile esse aliam terram quam istam, quia omnis terra ferretur naturaliter ad hoc medium vbicunque esset, & eadem ratio est de alijs corporibus quæ sunt partes mundi.

1. par. q. 47. art. vlt.

CORRVTORIVM.

RESPONDEMVS cum ista terra esse vel posse formari aliam, Cum enim hoc non sit de operibus naturæ sed potentia diuinæ dicere non posse esse aliam terram, est Deum dicere non posse facere aliam terram, quod derogat fidei dicenti Deum omnipotentem. Quod autem pro ratione addit falsum est, quia motus alterius terræ si Deus faceret eam, non esset ad centrum huius terræ vel huius mundi, sed tenderet ad centrum proprium mundi, quia illud medium esset illi propinquius, vnde illa ratio philosophi supra adducta non valet sine dubio.

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM S. Thomam:

Ad primū **D**ICI potest ad instantiam quae parum ponderat, quod non sequitur, non est possibile esse aliam terram, ergo Deus non potest aliam facere, licet factio terrae solum pertineat ad potentiam Dei, verbi gratia, Illuminatio caeci ut videat tantum pertinet ad potentiam Dei, & tamen non sequitur, caecus non potest videre, ergo Deus non potest illuminare eum ut videat, & per hoc patet responsio ad primum.

Ad secundum quendo ratio doctoris quam adducit optime procedit, cum hoc tamen stat quod Deus de potentia sua absoluta possit aliam terram & aliud vniuersum facere.

ARTICVLI X.

S. Thom. q. 50, ar. 2. **Q**UOD Angelus non est compositus ex materia & forma S. Thomae, q. 50. art. 2. In solutione principali dicit, quod Angelus non est compositus ex materia & forma, *Primo, quia si haberet materiam non esse distincta nisi per quantitatem, qua remota maneret indistinguibilis, ut habetur primo physicorum, sed in Angelo non est quantitas, ergo nec materia. Secundo, quia operatio rei est secundum modum substantiae eius. Intellegere autem quod est operatio Angeli est penitus operatio immaterialis, ergo & Angelus est immaterialis, Tertio, quia dicit S. Dio. de diuin. no.*

ax. 15.

S. Dion. de diuinis nominibus s. 4.

c. 4.

EX PRIMA PARTE S. THOM. 67
c. 4. quod primæ creaturæ incorporales &
imateriales intelliguntur: Idem ponit eo-
dem libro q. 12. art. 4. & q. 5. in responsione princi-
pali.

CORRUPTORIUM.

EX hac positione videtur se qui aliquid
quod est fidei contrarium.

Primo, quia fides ponit Angelos pati.
Mat. 25. *Ite maledicti in ignem æternum, qui para- Mat. 25.*
tus est Diabolo & Angelis eius. Secundum philo-
sophum autem & sanctos, quod est immune
à materia est immune à passione: & ita & si
Angelus non habet materiam Angelus non
potest pati:

Secundo, quia fides tenet & scriptura dicit
solum Deum esse immutabilem. Dicit autem S. Aug.
S. Augustinus secundo confessionum, *Vbi mu- lib. 1. cap.*
tatur ibi materia; ergo destructione conse-
quentis vbi non est materia aliqua nec mu-
tatio aliqua; & ita si Angelus non habet ma-
teriam est immutabilis, & per consequens
Deus; quia hoc soli Deo est proprium.

Tertio, quia fides tenet quod Angelus nec
beatus nec malus creatus fuit, sed beatitudinis
& miseriæ capax sicut virtutis & vitij & alio-
rum accidentium. Sed dicit Boetius de Trin. c. Boetius de
30. *Nec Deus subiectum esse potest forma enim est; Trin. c. 30.*
forma autem subiecta esse non possent. Nam quam-
vis certa forma accidentibus subiecta sunt ut huma-
nitas; non tamen ita accidentia suscipit in eo quod
ipsa est, sed in eo quod materia ei subiecta est. Dum
enim materia subiecta humanitati suscipit quodli-
bet accidens ipsa humanitas suscipere videtur, forma
vero

66 **ARTICULI CORRUPTI**
vero sine materia subiectum esse non potest, ergo
Angelus est forma sine materia, nec est subie-
ctum beatitudinis, nec damnationis nec illu-
minationis alicuius.

4. Dicendum est ergo quod Angelus est com-
positus est materia spiritali & forma. *Boetius*
de unitate & vno. Aliud simpliciter quidem vnum
ut Deus. Aliud simpliciter vnum coniunctione, ut
Angelus & anima, quorum vnumquodque est
vnum coniunctione materiae & formae.

5. *Item Commentator super 8. met. recitat The-*
mistiū dixisse, quod sol & luna: & stellae sunt
formae sine materijs, aut habent materiam
per æquivocationem, sicut est dispositio in
materia intelligentiae. Quod autem sit ponere
materiam spiritualem, patet per 8. Arist. li-
bro 5. super Gen. ad litteram c. 8. Non temporali in-
quit casu, sed ordine primo facta est in formis for-
mabilis materies & corporalis & spiritalis:
unde fieret quicquid faciendum esset.

3. *Ans.*
lib. 5. super
Gen. ad
litteram
6. 8.

6. *Item Damasc. li. 2. c. 27. Angelus incorporeus &*
immaterialis dicitur quantum ad nos. Omne a-
nim comparatum ad Deum (qui solus incorporealis
est) grossum & materiale inuenitur.

Dama 2.
c. 27. idem
in logica
c. penult.

7. *Item Dama. in logica sua c. penult. Angeli, Da-*
mones, anima quantum ad corpus immaterialia di-
cuntur, sed si ad principale immateriale, id est,
Deum materialia sunt.

8. Quod autem dicunt alij quod non est ex
materia & forma, sed ex potentia & actu vel
forma, hoc non refert, quia secundum *Com-*
mentatorem 11. meta. potentia inseparabiliter
concomitatur materiam. Ait enim super illud.

Vnde me-
tap. com.
49.

lud. Si fuerit substantia inuēns, &c. in rebus in quibus est potentia, est materia.

Infra eodem c. supra illud. Principium autem est ^{comb. eodē} imago, compositum autem est omne cui admiscetur potentia.

Idem super octauam physicorum. Nunc autem ^{comb. 22} volumus probare, Hac propositio conuertibilis est scilicet quod ~~com~~plex est caret potentia, & quod caret potentia est simplex, potentia enim est causa compositionis alicuius ex duabus substantiis.

Et Rabbi Moyses libro de Deo benedicto dicit, ^{RABBI Moyses.} quod omne quod est in potentia ad aliquid necessario habet materiam, quoniam potentia semper est in materia, ergo si Angelus habet potentiam habebit materiam. Dicitur autē aliquando non habere materiam, tum quia eius materia non est similis materię corporali magis v̄sitate, tū quia tota penetrata est vel quietata per suam formam spiritualem sibi in hoc consimilem, tum quia intantum coit in vnū cum sua forma, quod Angelus non reputatur nisi pura forma, tum quia operatio Angeli propter huiusmodi materiam sic à forma absorptam non impeditur.

RESPONSIO EORVM AD RATIONES S. Thoma.

Ad primum ergo dicendum, quod materia Angeli cum sit spiritualis, distinguitur non dimensione sed numero, sicut ^{Ad rationes s. Tho.} quando vnus punctus fit duo, nec dicimus vnam materiam corporaliū & spiritualium, sed aliam, quia corporaliū est corporalis, & spiritualium spiritualis.

Ad secundum dicendum, quod cum dicitur pro regula, quod operatio est secundum modum substantiæ rei, si intelligitur quod omnes modi operationis sint secundum substantiam operantis, falsum est tam in operatione sensitivæ quam intellectivæ. Videmus enim quod anima sensitiva secundum philosophum per omnes sensus exteriores & per imaginationem interius recipit species rerum materialium sine materia, licet recipiat per sensus præsentem materia, tamen semper sine materia, sensitiva autem anima & omnes virtutes eius sunt alligatæ materiæ & non abstractæ à materia sicut species quas recipiunt. *Item* in operatione intellectiva fallit illa regula. Nam anima intellectiva per intellectum recipit species quæ sunt uniuersales in comparatione ad singularia quæ considerantur in illis, & tamen certum est quod anima intellectiva nullo modo potest dici res uniuersalis sed singularis. Vnde regula est falsa si uniuersaliter intelligatur. Potest tamen vera esse per hunc modum, scilicet quod nobilior substantia naturaliter nobiliorem habet operationem, & virtuosior virtuosior, sed quantum ad modum materialitatis vel immaterialitatis singularitatis vel uniuersalitatis non est verum. Vnde dicimus quod sicut potentiæ sensitivæ possunt recipere intentiones rerum materialium sine materia, sic intellectiva licet sit perfectio materiæ spiritalis potest recipere formas omnino abstractas à materia & à conditionibus materiæ. Vel potest dici quod

opera

2. de ani-
mat. conf.
121. & 3.
1. conf. 13.

*Nobilior
substantia
nobiliorem
habet ope-
rationem.*

operatio Angeli quæ est intelligere dicitur immaterialis quia abstrahit à materia & à conditionibus materiæ non quia res corporales & materiales non intelligantur per similitudines spirituales specierum rerum materialium, & ideo nullum inconueniens est si res immaterialis in materia spiritali recipiatur quæ est anima intellectiua.

Ad illud S. Dionysij dicendum, quod Angelos incorporales & immateriales dicit per comparisonem ad nos, non simpliciter, vt dicit Damasc. & superius est allegatum li. 2. c. 2. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. THOMAM.

QVIA Angelus, non sit compositus ex materia & forma multipliciter ostēdit S. Thomas contra Gentiles li. II c. 49. & de Contra libi, quod cum sit demonstratiue probatum gentes 2. c. 4. proprie accepta materia, prout philosophi loquuntur de ipsa, nihil contra fidem ex hoc poterit concludi, Argumenta autem quæ ipsi inducunt sunt sophistica.

Ad primum ergo cum dicunt, quod immune est à materia immune est à passione. Si ergo Angeli sunt immateriales, non possunt pati ab igne infernali. Dicendum quod isti in isto argumento fallunt vel falluntur per æquiocationem passionis. Quod enim est immune à passione proprie accepta quæ aliquid abijcit de substantia patientis facta transmutatione philosophica circa eandem, Talis autem passio non est in Angelis, cum sint secundum suam

70 ARTICULI CORRUPTI

substantiã intransmutabiles sicut & immate-
riales, nihil tamẽ prohibet ipsos summe affli-
gibiles, quod contra conatum suæ voluntatis
concluduntur & quasi incarcerantur in illo
igne infernali, sicut docet S. Th. in prima parte,
q. 64. art. 4. in responsione primi argumenti.

*1. p. 9.
64. art. 4.
Ad secundum.*

Ad 2. dicendũ, quod solus Deus est immutabi-
lis totaliter ac simpliciter, prout mutatio dicit
qualẽcunq; variationẽ vel vicissitudinẽ, apud
quẽ nõ est trãsmutatio, nec vicissitudinis obũbratio.

*Lac. prim.
Ad dicen-
dum S.
August.*

Quod vero dicit S. Aug. *Vbi mutatio ibi ma-
teria*, habet intelligi de mutatione philosophi-
ca per quã natura rei alteratur, quæ non cadit
in incorporalibus, cuiusmodi sunt Angeli, sed
sola vicissitudo cogitationum siue concep-
tuum & affectionum.

Ad tertium.

*Ad tertium quando dicunt secundum Boetium
quod forma siue materia non potest esse subiectum
accidentium*, Dicendum quod Boetius intelli-
git de forma omnino pura quæ Deus est, sicut
patet ibidem. *Quod dicunt de humanitate*, quod
ipsa in materia & non sine materia est accidẽ-
tibus subiecta, sic habet intelligi secundũ ip-
sũ Boetiũ, quod nec humanitas nec aliqua alia
forma specifica recipere potest accidentia, per
quæ numeretur in pluribus indiuiduis, nisi
prout est in materia. Vnde concludit conse-
quenter ibidem, quod quia Deus est forma o-
mnino sine materia, impossibile est ipsum ac-
cidentibus subijci per quæ plurificentur nu-
meraliter, & eodem modo dicendũ est de na-
tura specifica in Angelis. quia est forma imma-
terialis impossibile est quod recipiat huius-
modi

modi accidentia quæ ipsâ multiplicet in diuersis indiuiduis. Huiusmodi. n. est quantitas & accidentia ipsâ consequentia, quæ in Angelis nõ cadit. Vnde in vna specie non est nisi vnũ indiuiduũ in ipsis, sicut patebit infra. Informis tamen immaterialibus quæ non sunt suũ esse, quibus per consequens maior vel minor perfectio in essendo pot. adesse, cuiusmodi sunt Angeli, nihil prohibet aliquas esse perfectiones accidentales, quæ aliquibus insunt, aliquibus desunt, quorum nullum ad quantitatem pertinet, cuiusmodi sunt gratiæ, gloria & huiusmodi.

Ad 4. cum dicit Boetius, quod Angelus & anima sunt vniuersi coniunctione, non sic habet intelligi quod in ipsa quidditate Angeli vel animæ sint duo principia simul iuncta, scilicet materia & forma, secundũ ista coniunctio est ipsius quidditatis quæ est forma simplex in vtroque cum suo esse quod participat, respectu cuius ipsa quidditas est in potentia, propter quod sicut quidditas Angeli est in potentia ad esse quod participat per naturã, sic etiã in suis naturalibus constitutus ipse Angelus est in potentia ad perfectiorẽ essendi modũ per melioris ac verioris esse participationẽ pleniorẽ, quod fit per gratiã & gloriã, & propter hanc potentialitatẽ vocat S. Aug. Angelicam naturã mã spirituale tãquam informe quoad perfectionẽ sapientiæ donec ad suũ principiu cõuertetur per amorẽ sicut patet super Gen. ad literã, li. 1. c. 5. per totũ, & est multũ notabile, & per istã sententiã S. Aug. ibidẽ possunt solui quasi omnia argumenta quæ sequuntur. B 4 Ad

*S. Aug.
lib. 1. de
Gen. ad
lit. c. 5.*

Ad quintum.

Ad quintum dicendum, quod nec Themistius nec aliquis philosophus approbatus ponit dispositionem materiæ in intelligentijs, quas Angelos vocamus, nisi secundum istam æquiuocationem materiæ prædictam, vocando, scilicet materiam ipsam eorum quidditatem propter potetiam quam habet respectu esse quod participat, eo quod deficit à perfectione primæ formæ omnino: quæ est suum esse, & quod adducit de S. August. solui debet per dicta eius præallegata.

Ad sextum.

Similiter ad sextum, quando dicit S. Damascenus quod Angelus Deo comparatus est grossus & materialis, non sic intelligit, quoniam secundum doctrinam Dionysij, cuius auctoritati vbique innititur sicut patet librũ suum intuenti, ipsi Angeli sunt in suis naturis incorporei & immaterialis, sed quia deficiunt in infinitum à perfectione simplicitatis diuinæ quæ non est nisi purum esse.

Ad septimum.

Et ad idem soluitur dictum ipsius Dam. in sua logica, quod in septimo argumento adducitur.

Ad octauum.

Ad octauum dicendum, quando dicunt, quod non differet rem componi ex potentia & actu vel forma, & ipsam componi ex materia & forma, si intelligatur de potentia quæ in materia inuenitur, & de actu qui forma dicitur, verum dicunt. Sed isto modo non debet dici, quod Angelus componatur ex potentia & actu, immo ex quidditate & esse vt dictum est.

Quod

Quod autem dicit Commentator, in rebus in quibus est potentia est materia, habet intelligi de potentia ad non esse, quia inest rebus ratione materiae secundum philosophum. Et similiter quod dicit idem Commentator, quod est simplex caret potentia, & e converso de potentia eodem modo accepta; necessario intelligitur secundum ipsum. Ipse enim ponit in corporibus caelestibus potentiam ad ubi, quae tamen secundum ipsum simplicia sunt, sicut probare nititur in libro de substantia orbis, licet in hoc errauerit. Manifestum est igitur quod frustra innituntur isti Commentatori, qui non minorem in motoribus quam motis corporibus scilicet caelestibus quam intelligentijs poneret simplicitatem.

Eodem modo forsan habet intelligi illud Rabbi Moyse, quod omne quod est in potentia habet materiam. Vel posset dici quod omne quod est in potentia ad aliquid habet materiam veram vel quidditatem deficientem ab actualitate primae formae, ratione cuius potest dici quod habet materiam, sed æquivoce ut dictum est.

Quia autem inferunt, quod Angelus dicitur aliquando non habere materiam, quia habet materiam spiritualem, quae in tantum coit cum sua forma, quod Angelus reputatur pura forma, quam tamen absorptam à forma asserunt, manifeste ostendit quod ponere huiusmodi materiam est ponere nullam materiam realem, & per consequens est fictio ridicula, cum ipsemet omnem excludant verae materiae conditionem.

Quod res-
poniones
argumētū
non vale-
ant.

Ad i. ar-
gumētū.

Com. 35.

Responsiones etiam quas afferunt ad argu-
menta S. Thomæ veritatem ostendentia fri-
uolæ sunt & inanes.

Quia enim discunt ad primum, quod Angeli
materia quæ spiritualis est distinguitur nō di-
mensione sed numero ad modum vnus pun-
cti quando fit duo, non intelligunt quæ lo-
quuntur, nec de quibus affirmant. Distinctio
enim secundum numerum præsupponit di-
uisionem secundum quantitatem dimensionā
siue magnitudinem, sicut patet per philosophū
3. physicorum. Impossibile est enim naturā spe-
cificam numerari per aliud quā per acciden-
tia aliqua, sicut patet per Boetium libro de tri-
nitate. Cuius ratio est, quia indiuidua eius-
dem speciei conueniunt tam in materia quā
in forma, quæ eiusdem rationis reperiuntur
in ipsis. Et hinc est quod species quæ dicit
quidditatem compositam ex talibus princi-
pijs, dicit totum esse & totam omnino sub-
stantiam talium indiuiduorum secundum
Boetiū, & per consequens oportebit ea distin-
gui per aliquid quando est extra quidditatē
ipsorum, quod non potest esse nisi accidens.
Alia vero accidentia à magnitudine dimensua
non habent vnde numeretur ex se, vel distin-
guuntur sub specie specialissima, sicut patet de
albedine & quibuscunq; huiusmodi, sed hoc
conuenit soli quantitati dimensionæ, quæ om-
nibus alijs circūscriptis habet vnde numere-
tur & distinguatur sub eadē specie. Possumus
enim intelligere duas lineas distinctas solum
numero differre, omnibus alijs accidentibus
cir-

circumscriptis. Cuius ratio est, quia ipsa quantitas dimensiuia includit diuisibilitatem cum situ infra suam quidditatē. Et inde est quod ipsa necessario requiritur ad hoc quod natura specifica numeretur in diuersis indiuiduis. Si ergo in Angelis est materia, & tamē nulla quantitas dimensiuia, manifestum est quod nō est dare secundum fictionem ipsorū quo modo distinguantur, cum substantia circūscripta quātitate sit indiuisibilis & per consequēs indistinguibilis *secundū philosophū 1. physicorum.*

Præterea secundū hoc natura Angelica nō haberet aliquid per quod indiuiduaretur. Omnis enim forma recepta in materia in se cōsiderata est communis, sicut patet *per philosophū 8. meta.* materia etiā quæ cadit in cōpositione quidditatis specificæ æque cōmunis est, alioquin nō esset vera cōmunitas in specie magis quā indiuiduo in particulari vago. Si ergo debeat indiuiduari, requiritur aliquid aliud per quod determinetur, sed sicut materia & forma & quidditas specifica ex ipsis cōposita nō habet infra rationē suæ naturæ vnde determinetur ad vnum numero, sic nec accidentia alia circūscripta quantitate dimensiuia, infra cuius quidditatem cadit situs determinatus ad quæ aliz conditiones indiuiduantes consequuntur vt prædictū est. Si ergo quidditas Angeli est composita ex materia & forma, & tamē caret quantitate dimensiuia, manifestū est quod nō habet aliquid per quod sit hoc aliquid, & suppositum vnum numero. Cum autē actus sint suppositorum, si in Angelis nullū concedatur esse suppositū, nullū poterunt habere actum.

& per consequens nec videre Deum quod est contra fidem & Euangelium. *Matt. 19. Angeli eorum semper vident faciem &c.* Sed isto quid absurdius ergo absorbeatur materia quã ponunt in Angelis ita quod nulla ponatur in eis, ne non solum contra philosophiam, sed etiã cõtra fidem huiusmodi positio sine fictio defendatur. Quod tamẽ dictũ est, quod forma recepta in materia nõ indiuiduatur sine quantitate dimensiuã, satis consonat verbis philosophi. Veruntamen vtrum possitalitũde Deo operante indiuiduari, vel nõ? dubium videtur, sed tamen hoc videmus quod aliam causam præcisam indiuiduationis in huiusmodi rebus iam creatis non inuenimus.

De multiplicatione puncti.

Quod autem dicunt de puncto quod cedit in duo puncta, si intelligant hoc fieri secundum rem, nihil est quod dicunt, quantum non est intelligibile fieri hoc posse, nec per diuisionẽ cum sit indiuisibile, nec per migrationem, cũ accedentia non migrent, nec per aliam mutationem, quia secundum Boetium, accidentia sunt indignantis naturæ, & corrumpuntur citius quam transmutentur. Potest tamẽ idem punctus secundũ rẽ cedere in multa secundum rationem, sicut patet de puncto centrali qui est vnus rẽ, sed differt ratione secundum differentiam linearum in ipso concurrentium, & quidem inter duo puncta contingit inuenire diuersitatem, sed hoc non est nisi propter diuersitatem quantitatis dimensiuę. Si enim quantitatem circumscribamus non est quo punctum à puncto distinguamus, quoniam

nam si ponamus ea simul in eodem situ, manifestum est quod non est quo distinguantur ipsis lineis quarum sunt termini circumscriptionis. Situs enim diversi in quibus ponantur non possunt fingi quantitate dimensionum circumscriptionis, & sic liquet quod impossibile est puncta ab invicem distingui, vel aliquam formam specificam secundum numerum sine quantitate dimensionum.

Quod autem dicunt ad secundum argumentum, quod licet sensus & imaginatio sint virtutes alligatae materiae: tamen recipiunt species sine materia, & eodem modo Angelus habet operationem immaterialem, licet ipse sit materialis, nullo modo potest stare, nec habet aliquam probabilitatem, manifestum est enim operatio sensus vel imaginationis non se extendit ad aliquod obiectum immateriale, eo quod obiectum immateriale, eo quod sunt virtutes alligatae materiae, ergo si Angelus est materialis, & per consequens habet virtutem alligatam materiae cum virtus & operatio substantiam non excedant, impossibile esset virtutem Angelicam suam operationem ad aliquod immateriale extendere, & per consequens nec Deum videre, quod est contra fidem manifeste. Alia etiam tangunt in illa responsione quae friuola sunt, nec faciunt ad propositum. Illa enim spiritualis materia de qua loquuntur fictio sola est, ex qua multa fidei contraria concludi possunt, & ideo ponere alium modum receptionis ratione eius inhitur nihilo, quia vero quidditas Angeli est forma
simplex,

simplex, hinc est quod formæ receptæ in intellectu ipsius sunt repræsentatiuæ formarum immaterialium, & per habitum gloriæ aptus est eleuari ad visionem formæ primæ quæ Deus est; quod nõ esset possibile si haberet materiã & virtutem alligatã materiæ sicut sensum & imaginationem quæ sunt virtutes huiusmodi.

Quod eãdem dicunt ad tertium, quod dictum S. Dionysij habet intelligi quod Angeli sunt immateriales quo ad nos & nõ simpliciter in sua natura; eo modo possunt dicere de hoc quod dicit quod sunt incorporei, quod sc. nõ non vult dicere quod sunt simpliciter incorporei in sua natura, sed solum in comparatione ad ad nos, quod est manifeste falsum. Dicitum vero Dama. supra expositum est.

ARTICVLVS X. I

DICIT S. Th. art. 4. q. citata dicit in responsione principali, quod impossibile sit duos Angelos esse eiusdem speciei & qu. 75. art. ult. in responsione principali dicit, quod impossibile est duos Angelos esse eiusdem speciei. *Sicut impossibile est dicere, quod essent dua albedines separata cum nõ sint plures albedines, nisi quia sunt in pluribus subiectis. Et etiam si Angeli haberent materiã neque sic possent esse plures eiusdem speciei. Sic enim oporteret quod principium distinctionis vnus ab alio non quidem esset secundum distinctionem quantitatis cum sint incorporei, sed secundum diuersitatem potentiarum qua facit diuersitatem non solum speciei, sed etiam generis. Item in his quæ sunt*

EX PRIMA PARTE. THOM. 79

Sunt eiusdem speciei, non est inuenire prius & posterius, ut dicitur 3. meta. Sed in Angelis unus ordinis sunt primi medij & vltimi, ut dicit Dionysius, 10. c. Angelica hierar, ergo Angeli non sunt vnius speciei. Hæc dicit S. Thomas.

Com. 11.
S. Th. 4.
ar. 4.
Dio. de ca-
lesti Hier-
rar. ca. 10.

CORRUPTORIUM.

HÆC positio videtur contraria fidei catholicae, quia derogat omnipotentiae diuinæ. Cum enim multiplicatio Angelorum vel vnitas quæcunque non sit opere naturæ sed potentiae diuinæ dicere quod impossibile est duos Angelos esse eiusdem speciei, idem est dicere, quod Deum non posse hoc facere vel fecisse, quod est damnatum per Episcopum & magistros Parisienses.

Item illud quod adducit de duabus albedinibus separatis est falsum & contra altaris sacramentum, vbi fide tenemus plures albedines ab omni materia separatas esse eiusdem speciei opere vel actione diuinæ potentiae.

Uterum dicimus, quod habet materiam spirituales, & tunc materię eorum distinguuntur non per diuisionem quantitatis nec per diuerſitatem potentiarum sicut dicit, scilicet per multiplicationem numerabilitatis, sicut cum vnus punctus fit duo puncta. De hoc responſio melius in articulo quod determinat ar. 1. quaest. 253.

Præterea. Damasc. in sua logica, capit. 26. de persona ita dicit. *Persona est quæ proprias operationes & proprietates manifestatiua & circumscriptiua ab his quæ sunt prius*

4.
Damasc.
in logica
1. 26.

tura:

sura: cum ipsa nobis tribuit expressionem, verbi gratia, Gabriel cum sancta Dei genitrice disputans vnus Angelorum existens illic presentis disputauit, separatus ab Angelis consimilibus per eam quæ in loco est presentiam & disputationem.

Idem in eodem libro superius, cap. ii. de substantia, natura ac forma indiuidui Dei, & persona ac hypostasi ita dicit. Eximiores philosophi materiam vocatur speciem specialissimam, vt Angelum; hominem, equum. Et eodẽ c. infra, Sancti patres dimittentes contentiosas garrulationes communes & de multo dictum, id est, speciem specialissimam & materiam & formam vocauerunt: vt Angelum, hominem & talia: ecce quod Angelus est species specialissima tam secũdum philosophos quàm scilicet sanctos patres.

ad illud quod dicit de philosopho in tertio metha. quod inter indiuidua vnus speciei nõ est prius & posterius. Dicendum sicut exponit Commen. verbum Aristo. quod inter indiuidua eiusdẽ naturæ nõ est posterius quod constituatur per prius, sicut videmus in linea prædicamentali quod prius est de essentia posterioris, non est autem talis ordo in Angelis. Hæc sunt verba eorum:

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. Thomam.

EX simplicitate Angeli ar. proximo declarato, manifestum est quod impossibile est duos Angelos esse eiusdem speciei. Nec est hoc contra fidem nec derogat potenti-

EX PRIMA PARTE S. THOMAE. 81

potentiæ diuinæ. Cum enim eo ipso quod sūt formæ simplices sine materia subsistētes; manifestum sit eos differre sola differentiā formali quæ facit diuersitatem in specie, dicere eos non esse posse eiusdem speciei, non plus derogat diuinæ potentiæ quam dicere quæcunq; differunt specie non posse esse eiusdem speciei. Dicere vero quod canis & lupus, vel quod accipiter & aquila, licet in actu sentiendi ac multis conueniunt actionibus animalis nullo modo posse in vna specie poni stante eorum natura, non est dicere contra fidem, nec derogat diuinæ potentiæ cum includat contradictionem. Similiter omnino in proposito, licet Angeli in multis, vt in actu intelligendi & alijs sint similes, tamen differunt secundum naturæ gradum, vt patet ex dictis, dicere quod possint esse eiusdem speciei, & per consequens sic non differre includit contradictionem, & hoc posse fieri quod huiusmodi est repugnat omni intellectui. Quod vero dicunt damnatum per Episcopum & per magistrōs salua pace eorū non dicunt verū. Omnes enim doctores in hoc conueniunt, q̄ quæ sunt diuersarum specierum non possunt poni in vna specie stante natura vtriusque, sicut quod homo & lapis sint eiusdem speciei amborum natura remanente. Et per hoc patet responsio ad primum, quia quod hic dicitur huic inicitur positioni, quod Angeli cum sint formæ simplices, vt videtur secundum sanctos & philosophos, sola differentia formali, & per consequens specifica differre

Non est contra fidem dicere 2. Angelos non esse eiusdem speciei.

Angeli differunt inter se secundum naturæ gradū est in alijs multis conueniant.

F pos-

possunt, & hoc posito non posset Deus facere duos in sua natura, & tali permanentes eiusdem speciei propter contradictionem inclusam.

Ad secundum.

Nō manet in sacramento aliamateria subiecta forma.

Ad secundum cum dicunt, quod plures albedines sine omni materia sunt in sacramento altaris in diuersis hostijs consecratis. Dicendū quod quamuis in sacramento illo benedictio non remaneat materia, quæ est subiecta formæ substantiali, manet tamen quantitas dimensiuā quæ est proprium subiectum albedinis, per cuius diuisionem numeratur ibidem. Sed duas albedines separatas à materia & à quantitate dimensiuā impossibile est intelligere, immo includit contradictionem.

Ad tertium.

Quod tertio dicunt vterius, quod in Angelis est materia spiritualis, supra articulo proximo est improbatum, & ideo bene necesse est quod dicant melius & verius.

Ad 4.

Quod vero adducunt quarto, de Damasceno non facit pro eis in aliquo. Licet enim præsentia Gabrielis in loco, & eius cū Beata virgine disputatio notificent nobis aliquāter eius distinctionem ab alijs, nullo tamen modo natura incorporea per situm vel actionem realiter numerari vel distingui potest, nec vnquam hoc intellexit Damascenus.

Ad 5.

Ex hoc vero quod quinto adducunt, de Damasceno non plus habent nisi quod Angelū numeret inter species specialissimas, & hoc utique non ideo facit quod ibi intelligi velit realem

alem

EX PRIMAPARTE S. THOM. 83

alem communicabilitatem vnus speciei à pluribus suppositis, sed propter nostrum modum intelligendi, quid non concipimus formas immateriales nisi per modum materialium formarum, per quas in earum cognitionem confurgimus. Quia ergo in his materialibus realem communicabilitatem videmus, formas immateriales cognitatas per ipsas cum quadam comunicabilitate concipimus, cum ibi nulla sit in eadem specie secundum rem. Ipsa enim natura Angelica determinata ad gradum quamcunque in quo concipitur vt specifica, se ipsa realiter est indiuidua, cum non sit nata in aliquo esse, nec sit aliquid dare per quod indiuiduatur.

Quod vero sexto respondendo dicunt, quod dictum philosophi quod in suppositis eiusdem speciei non est prius & posterius, sic habet intelligi, quod posterius non constituitur per prius in indiuiduis eiusdem speciei, manifeste est contra mentem philosophi, & contra veritatem. Videmus enim quod supposita diuersarum specierum sic se habent, quod vnum non est de constitutione alterius, sicut suppositum lapidis non est de constitutione hominis, & tamen secundum philosophum & secundum veritatem dicuntur differre secundum gradus, & secundum prius & posterius, quia natura generis, sc. corpus sub alio gradu & alio inuenitur in homine & in lapide, propter quod differunt specie, sicut patet manifeste

omnibus, eodē modo ex quo secundū S. Dionysium in Angelis sunt gradus naturæ, licet vnus Angelus non sit de constitutione alterius, necessario tamen specie differunt, nihil ergo dicunt isti homines.

ARTICVLI XII.

S. Th. q. I.
& eod. ar.

OCET S. Thomas quod genus & differētia in immaterialibus accipiuntur secundum cōsiderationem penes determinatū & indeterminatū. Ita ea. q. & eo. art. in responsione primi argumēti dicit enim, quod *genus & differētia accipiuntur secundum considerationem, in quantum enim res vna accipitur vt aliquod indeterminatum est, ibi natura generis, in quantum vero vt determinatum accipitur est ibi natura differētia aliter oporteret quod omnia animalia essent eiusdem speciei, vel quod in eis esset aliqua alia, forma perfectior quam anima sensibilis.* Hæc dicit S. Thomas.

CORRVPTORIVM.

Errores
duo ex di-
ctis eliciū-
tur.

Hic error oritur ex duobus alijs erroribus, quorū vnus est quod res spirituales vt Angelus & anima non sunt compositæ ex materia & forma. Secundus est, quod in homine sit tantum vna forma substantialis, & similiter in quolibet alio animali, vt infra patebit.

Ad primū

Quod autem hic dicit patet esse falsum, quia si ita esset, nunquam in rebus immaterialibus essent

essent simul genus & differentia apud eundem intelligentem. Quando enim quis intelligit rem illam ut indeterminatam, non intelligit eam ut determinatam, & ita quando intelligit sub ratione generis, tunc non potest ei copulare rationem differentia, nec e converso, quod patet esse falsum.

Item propter considerationem nostram non attribuuntur neque materialibus vel immaterialibus praedicata accidentalia, nam si considero Angelum ut bonum, non propter hoc est bonus, aut ut malum non propter hoc est malus, vel ut scientem futura ut mille annos non propter hoc ipse scit. Similiter de rebus materialibus, si considero coruum vel ethiopem ut nitem in tenso colore albedinis, non propter hoc sunt tales. Si ergo consideratio nostra potest attribuere praedicata accidentalia multo magis nec essentialia, talia autem sunt genus & differentia.

Ad argumentum dici potest, quod illud quod habet pro inconueniente, scilicet in brutis sit alia forma nobilior quam sensitua, non est inconueniens, immo hoc solebat poni antiquitus communiter. Haec sunt verba eorum quae paruum videntur habere notitiam eorum quae loquuntur.

Q Valiter genus & differentia sint secundæ intentiones fundatæ super diuersos conceptus mentis de vna ac eadem re indeterminate vel determinate intellecta, patet per S. Thomã de ente & essentia. Nisi enim natura generis & natura differentia esset vna realiter diuersimode vt dictum est concepta, nec de vna re essentialiter prædicarentur, nec res naturæ sed solius rationis dicerentur, nunc autem de vna & eadem re, id est specie prædicantur essentialiter, quia eandem important essentiam, & rationis res non naturæ dicuntur, quia dicunt vnã naturam non vno modo sed diuersimode à ratione considerata. Hæc reuera est sententia omnium philosophorum de hac materia loquentium. Vnde patet quod non est erroneum, nec ex erroribus habet ortum, cum falsitas erroris mater, non veritatis esse potest.

*Refutatur
tur erro-
res non le-
gitime eli-
citi.*

Quod enim dicunt errorem primum, scilicet Angelum nõ esse compositum ex materia & forma in præcedenti articulo ostensum est esse verissimum. Quod vero asserunt errorem esse secundum in sequentibus Deo iuuante monstrabitur ab omni errore alienum *infra ar. 31.*

Ad obiectum igitur primum, cum dicunt quod intellectus quando intelligit rem indeterminate non intelligit eam determinate potest concedi, verumtamen intellectus sic intelligens intentiones simplices generis & diffe-

differentiæ intelligit quod istæ duæ intentiones fundantur quidem non super diuersas naturas, sed super diuersos conceptus de vna re & eadem aliter & aliter intellecta, & inde est quod intellectus componēs dicit ista duo scil. genus & differētiā de vna re, sc. specie prædicari essentialiter, quid enim verius dici potest quam quod de eodem prædicetur natura aliqua essentialiter quādo intelligitur vno modo, scil. indeterminate per genus, & quando intelligitur determinate per differētiā. Si vero (vt isti putant) genus & differētia dicerēt duas diuersas naturas realiter impossibile foret quod de vna & eadem natura specifica essentialiter dicerentur, & hoc forte inferius in tractatu de vnitāte formæ substantialis in eodem artic. 31. ostendetur. Et tamen qui ponunt plures formas substantiales in eodem, si velint saluare prædicationem essentialē generis & differentiæ de eadem specie necesse habent dicere quod nomen generis quod imponitur à forma priori significat totam essentialitatem vel quidditatem rei indeterminate, & nomen differentiæ impositū à forma posteriori significat eandē quidditatem determinate, quo modo enim aliter prædicarentur de eodem nisi denominatiue, sicut album & musicum.

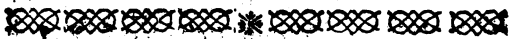
Genus & differētia prædicantur de specie essentialiter.

Ad secundum quod est risu dignum, dici potest quod nostra consideratio non tribuit rebus intellectis formas accidentales aliquas vel substantiales, noster tamē intellectus potest vario modo vnā formā vel naturā intelligere, & va-

Ad 2.

rio modo conceptam diuersis nominibus ipsos conceptus notificantibus significare, & sic plura prædicata eidem rei vno nomine scilicet speciei significare attribuere, & hoc deberent qui alios contemnunt & ipsi nihil intelligunt didicisse.

Quod vero dicunt ad argumentum S. Thomæ ostendendo, quod non est inconueniens aliã formam nobiliorem quam animam sensitivã poni in animali bruto nimis est brutaliter dictum. Ex hoc enim sequeretur quod haberet intellectum vel animam intellectiuam, quæ secundum omnes philosophos immediate in ordine formarum substantialium, sequitur animam sensitivam, & reuera si bruta animalia haberent animam intellectiuam scientiæ susceptiuam possent tantum edoceri quod istos brutaliter loquentes in sapientia excederent.

ARTICVLI XIII.

S. Th. q. 55
art. 5.
Angelus
forma est
subsistens.

OCET S. Thom. q. 55. artic. 5. in responsione principali quod cum Angelus sit forma subsistens impossibile est quod eius substantia sit corruptibilis. Quod enim alicui conuenit secundum se, nunquam ab eo separari potest, ab eo tamen cui conuenit per accidens potest separari, separato eo secundum quod ei conueniebat. Rotundum enim à circulo separari non potest, quia conuenit ei secundum ipsum, scilicet *aneus*

neus circulus potest amittere rotunditatem, per hoc quod circularis figura separatur ab are, esse autem secundum se conuenit forma vnūquodq, enim est ens actu secundum quod habet formam, compositum igitur ex materia & forma destruit esse actu, per hoc quod forma separatur à materia. Secundum si forma subsistat in suo esse sicut in Angelo est sicut dictum est, non potest amittere esse, ipsa igitur immaterialitas Angeli est causa quare est incorruptibilis secundum suam naturam. Hæc dicit S. Thomas.

Idem dicitur ar. 2. questionis

CORRUPTORIVM.

Hic dicit aliquid verum, scilicet quod Angelus est incorruptibilis, secundum naturam suam. *Item* aliquid quod est erroris figmentum, scilicet quod Angelus est immaterialis, nam si esset Angelus immaterialis, non esset capax alicuius accidentis, & per consequens nec culpa nec gloriæ vt alibi est ostensum, & ideo cum Angelus habeat materiam, scilicet spirituales, cui dat esse formaliter, sicut potest intelligi huiusmodi formam non dare esse, ita secundum hoc potest intelligi Angelus non esse vel corrumpi, & ideo non dat veram causam incorruptibilitatis Angelicæ.

Item quod dicit, quod Angelo conuenit esse secundum se, & ideo non potest separari ab eo, sicut nec rotunditas à circulo, aut ly secundum se dicit conditionem causæ aut subiecti, si causæ, hoc est dicere quod Angelo conuenit esse secundum quod est non per aliam

F 5 causam

90 ARTICVLI CORRVPTI

causam quam per formam suam, quia forma dat esse nõ alia causa, tũc verũ dicit, sed nihil ad propositum. Si autem ly secundum se dicat conditionem subiecti falsum est, quia forma secundum quod forma non est subiectum, nec per consequens alicuius secundum se est subiectum, vt dicit Boetius de trinita. cap. 3. Et ideo nec secundum se habet esse subsistens in genere.

3. *Præterea necre* nec intellectu rotunditas à circulo separari potest, quia conuenit ei secundum se, sed ab Angelo secundum intellectum separari potest esse, quia omnis creatura potest intelligi non esse, vt dicit Ans pro solo cap. 3. & cap. 23. & ideo Angelo non conuenit esse sicut rotunditas circulo. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

Ad primũ **S**ECVNDVM veritatem hæc non sunt nisi verba. Quod enim dictum est erroris signum scilicet quod Angelus est immaterialis manifestũ est ex dictis supra q. 10. quod dicitur falsum, immo oppositum huius multorum errorum foret inductiuum siue illatiuum. Si enim Angelus esset compositus ex materia & forma, non posset poni habere virtutem intellectualem, cuius est formam sine omni materia intueri, & per consequens non posset eleuari per aliquem habitum ad videndum, Deum per essentiam qui forma pura est, sicut nec

EX PRIMA PARTE S. THOM. 91
nec sensus, eo quod est materialis, & istud fi-
dei repugnat. Inconuenientia vero quæ di-
cunt sequi ad simplicitatem naturæ Angelicæ
prout patuit ex dictis in *prædicta* q. 10. non se-
quitur ex ipsa, & ex his euacuatur obiectio
prima.

Ad secundum cum dicunt formam non esse a- *Ad 2.*
licuius subiectum secundum Boetium, prout in
10. q. declaratum est, palam est quod ipsi dicunt
falsum.

Quia vero dicunt quod circulus non potest *Ad 3.*
intelligi sine rotunditate, & omnis creatura
secundum Anselmum potest intelligi habere
non esse quo ad illud quod ponunt de suo sci-
licet quod circulus non potest intelligi sine
rotunditate, falsum est. Cum enim rotun-
ditas sit propria passio circuli, sicut habere
tres Angelos trianguli, & per consequens sit
extra essentiam ipsius, manifestum est quod
necessario includitur infra intellectum ipsius,
potest enim subiectum intelligi sine sua pas-
sione, quamuis non possit sine ea subiectum
poni in esse, & eodem modo potest quidditas
cuiuslibet creaturæ secundum Anselmum si-
ne esse suo, quod non est ipsa ab intellectu cõ-
siderari, quamuis sine esse non possit intelligi
esse. Isti autem diversi modi intelligendi v-
num sine altero scilicet quod consideretur ab
intellectu sine eo, vel quod intelligatur
esse, fallit multos, & ideo expe-
dit istam distinctionem
notare.

*Notandi
distinctio
hæc.*

ARTI-

ARTICVLVS XIV.

DOCET S. Th. *pri p. q. 50. ar. 4.* in respon-
sione vltimi argumenti , quod mul-
tudo secundum materiam cum in infini-
tum protendi possit non intenditur ab agente , sed
multitudo secundum speciem.

CORRVP TORIVM.

*Notandū
distinctio
hac.*

HOC est erroneum primo , quia cum multi-
tudo hominum & equorum & aliorū
animalium non possit esse secundum
speciem, sed secundum materiam vel nume-
rum tantum , quia per generationes anima-
lium non multiplicatur species sed indiui-
dua, sequeretur quod Deus per illud *Gen. pri.
& 9. cap. Crescite & multiplicamini & re. ter.*
præcepisset implere quod non intendebat ip-
se , & quod nec homo nec aliqua natura in a-
nimalibus alijs deberet intendere.

1. *Præterea primum*, agens creans homines mul-
tificationem electorum & reparationem
Angelorum intendebat, quod patet per effe-
ctum , & idem debet intendere homo gene-
rans. Hæc autem multitudo electorum , &
reparatio ruinæ Angelorum non fuit nisi se-
cundum multiplicationem indiuiduorum
secundum materiam , ergo hanc intendebat
primum agens & secundum.

2. *Præterea ratio sua non valet*, quia secundum
hoc homo nunquam intenderet diuidere li-
neam

neam vel aliquod continuum, nec numerare aliquantulum, cum linea possit diuidi in infinitum. Nemo enim intendit diuidere lineam quantum potest diuidi vel augere numerum quantum potest augeri, sed quantum sufficit ad propositum suum. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

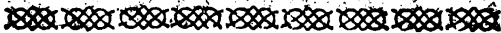
CONSIDERANDUM est quod S. Thom. soluendo istud argumentum intendit docere quod ad perfectionem Angelicæ naturæ non pertinet eius multiplicatio in eadem specie secundum numerum, & hoc, quia videmus quod cum aliqua natura propter perfectionem tam multiplicatur, multiplicatio secundum numerum non intenditur vt finis ab agente, quia talis multiplicatio secundum numerum non habet certum terminum, prout docet S. Thomas *in prima parte, q. 47. artic. ultimo* in solutione secundi argumenti. Hoc considerato patet solutio ad ea quæ obijciuntur.

Ad primum cum dicit Deus. Crescite & multiplicamini dicendum, quod quamuis intendebat Deus quod species animalium multiplicari deberent secundum numerum materialem, non tamen hoc intendebat vt finem ad quem alia ordinaret sed tanquam ordinabile ad finem vt ad hominum vtilitatem ipsarum specierum

94 ARTICVLI CORRVPTI
cierum conseruationem, quæ absq; tali mul-
tiplicatione conseruari non possunt.

Eodem modo dicendum est ad secundum, scilicet quod primum agens intendebat multiplicationem electorum & reparationem Angelorum, non intendendo ipsam multiplicationem materialem secundum numerum, sed magis ordinando ipsam ad perfectam lux bonitatis representationem.

*Quia vero dicunt tertio quod ratio sua non valet, quia secundum hoc homo non intendere-
ret diuidere lineam, planum est quod non sequitur quia hoc homo, nullo modo intendere-
ret nisi vt ordinabile ad finem, cum vanum foret huiusmodi diuisionem finaliter intendere quæ in infinitum protendi posset, eodem modo dicendum de diuisione cuiuslibet continui & de additione numeri.*

ARTICVLVS XV.

S. Tho. 51.
art. 3.
corpus
Christi
primum fuit
vt post re-
surrectionem
cibus in
ipsum fuisse
con-
uersus.

DE hoc quod S. Thom. dicit quod Christus post resurrectionem habebat corpus talis naturæ, in quod posset cibus conuerti. *Item q. li. art. 3. in resposione. v. argum. dicit, quod quamuis post resurrectionem cibus non conuerteretur in corpus Christi, sed resolveretur in praiacentem materiam, tamen Christus habebat corpus talis natura in quod posset cibus conuerti.*
Hæc S. Thomas.

COR-

CORRUPTORIUM.

HOC videtur erroneum, quia cum cibus non conuertatur in corpus comedentis nisi propter restaurationem deperditi, vel propter augmentationem quantitatis alicuius dicere quod in corpus Christi gloriosum potest conuerti cibus, hoc est idem dicere, vel quod in eo esse potuit aliqua deperditio, quod est contra dotem impassibilitatis, vel quod in corpore Christi non fuit perfecta & fixa quantitas, cuius contrarium tenet fides.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDUM S. THOMAM.

AD istam instantiam breuem breuiter potest dici, quod cibus conuertitur in corpus comedentis alimento indigentis propter deperditi restaurationem, vel propter augmentationem, nec tamen sequitur quin possit conuerti in corpus Christi vel alicuius non indigentis talibus si placeret Deo, & ideo dicit S. Thomas ibidem, quod Angelus quia non habet corpus sibi vnitum naturaliter, in quod posset cibus conuerti, ideo non fuit vera comestio Angeli, scilicet figuratiua de qua habetur in Thobia, scilicet Christus post resurrectionem habuit verum corpus, vt dicit S. Thomas ibidem, naturaliter animæ suæ vnitum in quod posset per naturam cibus conuerti, & conuerteretur si indigeret vel

96 ARTICVLI CORRVPTI
veloporteret, sicut videmus quod panis in
Sacramento altaris conuertitur in corpus e-
ius, & ideo post resurrectionem fuit vera co-
mestio eius.

ARTICVLVS XVI.

s. Thom.
54. ar. 4.

DE hoc quod S. Thomas dicit, quod An-
gelus potest transire ab extremo in ex-
tremum non transeundo medium.

*Angelus
potest trá-
sire de vno
extremo
ad aliud,
non tran-
seundo
medium.*

*Ita q, 53. art. 2. in resposione quastionis dicit, quod
prout motus Angeli non est continuus impossibile est
quin transeat de extremo in extremum, & non per-
transeundo medium. Et addit quod moueri ab ex-
tremo in extremum & non per medium, potest con-
uenire Angelo & non corpori, quia corpus commensuratur & continetur loco, sed substantia Angeli non est subdita loco nec contenta, sed superior ut continens. Vnde in potestate eius est applicare se loco prout vult, vel per medium vel sine medio. Hæc dicit S. Thomas.*

CORRVPTORIVM.

1.
Dama. 18.

EX his sequitur error damnatus, scilicet
quod Angelus aliquando est nusquam,
quod est contra Euangelium. *Matthæi.*
18. Angeli inquit eorum qui in cælis sunt.

2.
Mat. 10.

*Item hoc est contra, Dama. lib. pri. cap. 18. Cir-
cumscriptibile inquit est quod loco vel tempore vel
apprehensione comprehenditur. Incircumscripti-
bile vero quod nullo horum continetur. Igitur in-
circumscriptibile est solus Deus, Angelus
enim &*

enim & tempore circumscribitur, incipit enim esse & loco, & si intelligitur ut prædicamus, & comprehensione essentiam suam ad invicem sciuit.

Item est contra philosophum secundo cæli & mundi. Omnes inquit homines sunt in loco huius corporis mobilis primo, qui est locus spirituum. 3.
2. c. 2.
de cælo &
mundo
lib. 2.

Commentator ibi. græci & alij ex gentibus qui confitentur Deum & eius potentiam creandi, & non confitentur hoc nisi in quantum est res super quam non cadit corpus, nec ingreditur eam remotio, oportet quod sit in loco.

Item Tullius libro primo de Tusculanis quaestionibus, loquens de animabus miserorum separatis dicit sic: Si apud inferos miseri non sunt, nec sunt apud inferos ulli, ubi ergo sunt illi quos miseros existimas, aut quem locum incolunt? Si enim nusquam sunt, dum nusquam eos pono puto ergo non esse, ergo à simili, qui ponunt nusquam eos esse ponunt eos non esse; qui autem ponit eos transire ab extremo ad extremum, ita quod non sint aliquando in medio, ponit eos aliquando nusquam esse, ergo aliquando non esse. Hoc non dicimus contrarium fidei vel bonis moribus, sed alias falsum reputamus. 4.
lib. 1. Tuscul. quest. Cicero.

Quod si verum esset pari ratione de animabus exutis, quod utique non videtur. Nam dicit S. Hieronymus in epistola ad Paulam & Eustochium de assumptione beatæ virginis, quod creditum est militiam Angelorum cum suis agminibus obitiam venisse beatæ virgini in sua assumptione, & etiam Iesum Christum Dominum nostrum filium eius. 9.
S. Hiero.
in epist. ad Paulam
& Eusto.

G Obuia-

Obuiatio autem non est nisi in spatio me-
 no. Nec potest dici hoc dixisse S. Hierony-
 mum quia assumpta fuit cum corpore, cum
 ipse dicat ibidem. *Incertum est an sic fuerit, an
 abierit relicto corpore.*

Præterea, non videtur dicendum, quod hoc fa-
 ctum fuerit dispensatiue, Si enim subito & si-
 ne transitu medij potuit peruenire ad thro-
 num gloriæ sibi in æternis mansionibus præ-
 paratum, qua vtilitate transisset medium tan-
 tæ distantæ.

6. *Præterea de anima,* Beati Martini legimus,
 quod Diabolus voluit eam detinere cum per-
 duceretur, sed hoc non potuit esse nisi per-
 transisset spatium medium. Et vterius, si po-
 tuisset peruenire ad locum gloriæ sine transi-
 tu medij, quare transisset medium vbi passura
 erat impedimentum.

7. *Præterea in officio mortuorum dicitur.* Splendi-
 dus Angelorum catus occurrat. Et ibi parum in-
 fra. *Ministri sathane iter tuum impedire non au-
 deant.* Et in exequijs mortuorum cantat Ec-
 clesia. *Subuenite sancti Dei, occurrite Angeli Do-
 mini.* Occursus autem & subuentio non potest
 esse nisi illis qui transeunt medium, ergo ani-
 mæ separatæ transeunt medium. Pari ratione
 transeunt & Angeli, & certe non credimus au-
 thoritatem officij condemnandam quasi fal-
 sam & erroneam & vanam.

8. *Item* sint A. D. duo extrema. B. C. medium,
 & transeat ab A. in D. quæro vbi est dum tran-
 sit: non in A. quia quamdiu est in A. quiescit
 in A. non in D. quia quam cito est in D. quie-
 scit,

scit, ergo dum transit vel nusquam est vel est in B. C. scilicet non est dicere quod aliquando nusquam sit, quia dicit S. Augustinus de immortalitate animæ. *Quicquid est nusquam esse non potest.* Restat ergo quod Angelus dum transit est in medio, ergo Angelus transeundo ab extremo in extremum transit per medium.

Item res mobilis magis indiget loco dum mouetur quam dum quiescit, Hoc patet per philosophum qui dicit in quarto physicorum, T. com. 32. quod non quæritur locus nisi motus aliquis esset secundum locum. Vbi dicit Commentator quod motus magis significat locum esse quam quies. Et ita patet maior & minor, scilicet quod Angelus indiget loco. Patet per se & etiam per hoc quod oppositum est damnatum. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDVM S. Thomam.

Si autem attendamus quod Angeli sunt incorporei per naturam, sicut dicit S. Thomas & omnes Doctores communiter, manifeste patet quod in nullo à situ corporeo poterunt dependere, cum omnino spirituales non sint, sed supra omnem situm existentes, habentes virtutem exercendi suam operationem ad libitum circa ista corporalia in loco situata, & per hoc dicuntur esse in loco, eo quod virtutem suam applicant corpori locato circa ipsum operando. His visis facile est videre, qualiter Angelus poterit pertransire ab ex-

Angeli dicuntur esse in loco per hoc quod virtutem suam corpori locato circa operando.

ab extremo in extremum non pertranseunt
do medium vel sine medio. Si enim modo sic
applicans virtutem suam vni extremo, potest
statim applicare virtutem suam alteri extre-
mo absque hoc quod applicet virtutem suam
corpori in medio spatio existenti.

Ad primū

Ad obiecta in contrarium dicendum. Ad primum
quod erroneum foret ponere Angelum esse
nusquam sic quod non posset applicare vir-
tutem suam ad aliquod corpus in loco deter-
minato existens. Ponere autem quod possit
libere applicare virtutem suam nunc vni lo-
cato nunc alteri, & hoc vel applicando virtu-
tem suam continuo toti spatio & extremis vel
ipsis extremis, ita quod non medio, & hoc me-
diate vel immediate est manifeste verum, vt
patet ex dictis S. Thomæ in multis locis. Nec
hoc est contra Euangelium vbi dicitur, *Angeli eorum semper vident faciem patris.* &c. vt patet
cuiuslibet intelligenti.

Mat. 18.

Ad secundum.

Ad secundum dicendum, quod dictum Dama-
nihil plus omnino facit, nisi quod Angeli di-
cuntur circumscribi loco, & hoc intelligen-
dum est vt ipse dicit non situaliter ad modum
corporis, sed virtualiter sicut spiritus creatus
& in suā virtute limitatus, qui circa corpora
in suis locis determinatis existentia suam ex-
ercet operationem. Deus autem cuius virtus
attingit à fine vsque ad finem fortiter, est om-
nino incircumscribibilis, & hoc intendit
Damascenus, vt patet intuenti illud capitu-
lum.

Ad ter-

Ad tertium dicendum, quod ista positio nullo modo negat, quod Angeli sint in cœlo, quia secundum philosophum & eius Commentatorem est locus spirituum, sed ponit quod Angelus in cœlo existens potest transire ad terram, & hoc vel non applicando virtutem suam ad aliquod corpus medium, & hoc est ipsum transire non transeundo per mediũ, vel applicando virtutem suam corporibus medijs, primus transitus est motus non continuus secundum S. Thomam, secundus vero continuus.

*Ad 3.
& eorũ
commen-
to 2.*

Ad quartum dicendum, quod ista positio non ponit animas miserorum non esse in inferno, & per consequens non ponit eas nusquam, vnde nihil est ad propositum. Nec ponit ipsos Angelos sic nusquam, quin semper ad libitum exerceant suam operationem circa aliquod corpus in loco, non tamen ita quod loco determinato contineantur, & commensurentur ad modum corporum.

Ad 4.

Ad quintum, sextum & septimum, quæ innuntur occurrioni & obuiationi Angelorum in transitu beatæ Mariæ virginis benedictæ in secula, & beati Martini, & aliorum sanctorũ, eodem modo est respondendum, scilicet quod obuiatio & occurus est alio modo in motu Angelorum, qui ad libitum eorundem potest continuus & discontinuus esse, similiter & animarum sanctarum separatarum & alio modo istorum corporum qui semper necessario est continuus, vnde nulla est habitudo in istis tribus rationibus.

*Ad quintum.
tum.
Ad sextũ.
Ad septimum.*

Ad octauū *Ad octauum dicitur*, quod innititur falso scilicet quod inter instans quod ponitur in vno extremo, & instans quod ponitur in alterum transire requiratur necessario tempus medium, hoc enim non ponitur quando motus non est continuus. Quod vero dicit S. Augustinus. *Quicquid est nusquam esse non potest*, sic debet intelligi, non quod locus eodem modo pertineat ad omnia entia, sed quædam loco continentur, quædam circa loca determinata ad quæ applicant suam virtutem operantur, quæ forsân si Deo placeret, possent simpliciter ad tempus nulli corpori suam applicare virtutem operatiuam, & vt tunc non dicerentur esse in loco, sicut oportuit Græcos ponere, qui ponebant Angelos ante istum mundum sensibilem & corporeum. Quodam autem est quod ad omnia loca & entia se extendit vt Deus, qui in sua æternitate nec dicebatur esse in loco, quando ad locata & loca quæ nondum producta erant suam virtutem non extendebat.

Ad nonū. *Ad nonum dicendum*, quod locus & motus modo æquiuoco corporibus & Angelis incorporeis conueniunt, vnde Angelus loco non indiget proprie loquendo, nec quando mouetur nec quando quiescit, sed magis locus indiget eo vt continente & circa locata per applicationem suæ virtutis operante, vt patet ex dictis. Vnde quod addunt de philosopho nihil facit ad propositum.

ARTICVLVS XVII.

S. THOMAS in quæstione 53. art. 3. *S. Th. q.*
 in responsione principali dicit, *53. ar. 3.*
quod non est possibile quod aliquid in
toto tempore præcedenti quiescat in vno
termino, & postea in vltimo instanti illius temporis
fit in alio termino. Hæc S. Thomas.

CORRVPTORIUM.

HOC videtur falsum in Sacramento altaris, Constat enim quod est dare primum instans in quo est corpus Christi, cum forma corporis sit forma quiescens, & constat simul cum hoc, quod illud instans quod est principium temporis mensurantis esse corporis, est finis temporis præcedentis in quo toto est panis. Idem enim instans quod est principium futuri est finis præteriti, in quo toto tempore fuit panis, ergo cum in toto tempore in quo panis fuit panis, non fuit abiectio panis per transmutationem aliam, manifestum est quod in toto tempore præcedenti quiescit panis in forma sua hoc est sub ratione panis, & tamen in vltimo illius temporis est sub forma corporis Christi. Hæc sunt verba eorum.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

ISTA instantia facilliter sic solui potest, si verba eius factis S. Thomæ intelligantur, Non dicit enim hoc esse impossibile quod aliquid sit aliquo tempore toto sub vna forma, & in vltimo illius temporis sit sub alia forma. Hoc enim contingit in generatione, Materia enim quæ in toto tempore præcedenti sub forma ignis in vltimo illius est sub forma aeris in generatione aeris ex igne. *Sed impossibile est inquit quod aliquid quiescat in aliquo tempore toto in vno termino, & in vltimo illius sit in alio termino. De ratione enim quietis est (vt ibidem docet) quod aliquid similiter se habeat nunc & prius.* Quod ergo in aliquo quiescit in toto illo tempore se habet nunc vt prius, & per consequens in eius vltimo non potest poni in aliquo termino alio, quam in eo in quo ponitur quiescere.

Ad hoc quod dicit de pane in Sacramento altaris, dicendum quod nec forma substantialis panis, nec alicuius corporis abijcitur ante vltimum instans, in quo sit transsubstantiatio vel corruptio, immo in toto tempore præcedenti manet materia sub forma sua substantiali, quæ non abijcitur successiue, cū consistat in indiuitibili secundū philosophū. Nec tamē debet dicit quod materia vel res illa quiescat sub sua forma, sicut nec quod moueatur ad ipsam,

EX PRIMA PARTE S. THOM. IOS
 sá, licet materia disponatur per motū ad for-
 mæ substāialis susceptionē, quæ fit in instāti,
 in naturalibus quidem per motum naturalē,
 in sacramento vero altaris per motum sacra-
 mentalem, videlicet per illorum verbōrum
 prolationem, & licet Deus possit facere absq;
 omni motu huiusmodi transsubstantiationē
 vel mutationem, non tamen debet dici quod
 materia vel res tranſmutanda tempore præ-
 cedenti quiescat sub sua forma substāiali, vt
 dictū est, sed quod per ipsam habet esse actu,
 quod quidem esse præcedit tam quietem quā
 motum, & sic patet quod illa horum ratio ex
 falso procedit intellectu.

ARTICVLVS XVIII.

De hoc quod dicit S. Thomas, quod
 omnes species per quas Angeli co-
 gnoscant sunt eis connaturales.

S. Th. q. 55
 ar. 2.

Item q. 55 art. 2. in responsione
 quæstionis dicit, quod omnes species per quas Au-
 geli intelligunt sunt eis cōnaturales, non à rebus ac-
 ceptæ. Et in respōsione tertij argumētū dicit,
 quod cognitio Angeli indifferenter se habet & distās &
 Propinquum secundum locum. Et q. 58. ar. 1. dicit
 iterum in responsione principali, quod Angeli non
 habent potentiam intellectualem, qua non sit com-
 plexa per species intelligibiles connaturales: & ex
 his sequitur quod non accipiant cognitionē
 à rebus. Hæc dicit S. Thomas.

q. 58. ar. 1.

1.

Primum non credo esse verum, licet multi hoc dixerunt, quia video quod omnia singularia & variabilia & mutabilia sunt, Quæro ergo an Angelus habeat tot species rei quot modis res ipsa variatur aut tantum vnam? Si primo modo, ergo habet infinitas & innumerabiles. Si autem habet vnam tantum, aut ergo variabilem & mutabilem secundum variationem rerum aut inuariabilem, Si inuariabilem, ergo nunquam perfecte & vere cognosceret rem illam per illam speciem, nisi quando res ipsa est in illa vnica dispositione quam repræsentet species illa, & ita necessario plus ignorabit de re illa quam cognoscet, quod est inconueniens. Si autem habet speciem mutabilem & variabilem secundum dispositionem rei & eius mutationem, eadem ratio erit de specie cuiuslibet rei alterius, ergo necesse est fieri continuas mutationes infinitas quot sunt mutationes & motus in mundo.

2.

Item si cognoscerent per species connaturales, tunc non indigerent existentia rerum ad cognoscendum, sed indigent, ergo &c. Maior patet per philosophum 3. de anima dicentem, quod intelligibilia sunt presentia intellectui, & ideo intelligimus quando volumus, non autem sentimus cum volumus, quia sensibilia non semper sunt presentia sensui. Minor patet per S. Augustinum 4. super Gen. ad litteram, capit. trigessimumquin-

Tex. com.

154.

S. Aug. de
Gen ad li-
litteram 4.
cap. 35.

10.

10. Minor inquit cognitio vespertina dicta est, quam notitia matutina quam precedebat qua fiebant, quia precedit cognitionem qui quid cognosci potest.

Secundum scilicet quod cognitio Angeli indifferenter se habet ad distans & propinquum sequitur ex precedenti. Si enim Angeli intelligunt per species connaturales, cum in speciebus connaturalibus non fiat differentia propter distantiam & propinquitatem rerum, sequitur quod non fiat diuersa cognitio per eos, siue res sint distantes siue propinquæ. Sed hoc videtur nobis falsum. Manifeste enim experimur, quod non alio modo cognoscimus distantia quam omnino non entia, & voco distantia prout ipse vocat, vt æstimo ea quæ sunt extra prospectum nostrum. Si enim aliquid talium corrumpatur in penitus nihil, non magis scimus ipsum non esse quam prius, nec aliam habemus notitiam de eius esse vel non esse nunc quam prius. Vnde manifestum est quod distantia & non existentia eodem modo se habent ad cognitionem siue notitiam. Si ergo Angeli per species connaturales possent cognoscere distantiam, sequeretur quod per eisdem possent cognoscere futura & non entia, quod non est contra Damascenum qui dicit libro 2. cap. 3. *Futura quidem neque Angeli neque damones nouerunt.*

Præterea, si Diabolus sciuisset quod superaddus fuisset à Christo & à Iob, nunquam expetiuisset tentare eos.

Ter-

Tertium quod dicit, scilicet quod Angeli non accipiunt à rebus, quod similiter fallum reputamus sequitur ex primo. Si enim cognoscerent per species innatas, & non per receptionem à rebus, tunc nihil eis posset abscondi. Nihil enim potest abscondi nisi quod cognoscitur per receptionem. Sed diabolo possunt multa abscondi, ergo cognoscit per receptionem à rebus. Minor probatur per S. Chrysof. homelia sexta super Matthæum. Angelus inquit bonus cum vult se abscondi inuisibilem se reddit ante diabolum, quoniam nisi voluerit, Angelus bonus à diabolo non videtur.

*S. Chryf.
hom. 6. supra
Matt.
hom. 2.*

Item homelia quarta cap. 2. de desponsata & domi habitata natus est Christus, vt partus virginis diabolo celaretur.

Item si tantum per species innatas, & non per receptionem cognoscerent, non possent falli vt videtur, possunt autem falli, vt habetur à S. Ambrosio super Lucæ 2. vbi dicit, quod vna causa desponsationis Beatæ virginis fuit, vt virginitas matris falleret principem mundi, qui cum desponsatam viro cerneret, partum non potuit habere suspectum. Et subdit, fallendi principem mundi fuisse concilium, ipsius Domini verba declarant, cum Apostoli iubentur tacere de Christo, sanati prohibentur gloriari de remedio, damones iubentur silere de verbo Dei. Hæc sunt verba eorū.

*Amb. in
Luca 2.*

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM

S. Thomam.

Iste objectiones facile solvuntur, si positio dicta intelligatur. Cum enim secundum quod

quod docet Beatus Augustinus res prius sunt factæ in mente Angelica quam in natura propria. Manifestum est secundum ipsum quod non à rebus in natura propria, sed à rerū omnium causa, sc. sapientiæ diuinæ species illæ derivantur, per quas res ipsæ ab Angelis intelliguntur. Sicut ergo illa sapiëntia absq; sui mutatione mutabilia repræsentat quantum ad omnia, quæ in ipsis sunt quorum est causa, sic istæ species repræsentant omnia, quæ sunt in istis materialibus ac mutabilibus sine sui mutatione reali, & hoc, quia à causa omnium rerum (vt dictum est) descendunt. Sicut enim albus existens assimilatur de nouo dealbato sine mutatione suæ albedinis, sic intellectus Angelicus per speciem quam habet sibi innatam rei de nouo productæ assimilatur absque illius speciei siue formæ mutatione.

Res prius facta sunt in mente Angelica quam in natura propria.

Et per hoc patet ad primum argumentum. Vñs enim rei mutabilis vna tantum est species in intellectu Angelico. Non tamen sequitur quod non potest rem repræsentare nisi quādo est sub vna dispositione, quia ista species non solum descendit à causa rei sub vna dispositione sed sub quacunq;. Hinc est quod potest rem repræsentare non solum sub vna dispositione sed sub quacunque. Nec oportet ipsam mutari per mutari rei, sicut nec forma ipsius albi mutatur, si alij mutantur acquirētes albedinem in qua sibi assimilētur, quancunq; enim dispositionem vel formam possibile est rem ipsam per sui mutationem acquirere, potest species ipsas repræsentare, & hoc,

Ad primū

110 ARTICVLI CORRVPTI
hoc, quia potest esse similitudo omnium illarum, cum descendat à causa rei in qua omnia illa relucet.

Ad secundum.

Ad 2. dicendum, quod intellectus Angelicus non indiget existètia in actu ad hoc quod intelligat, sed sufficit quod habeat speciè rei intelligibilis. Istud in intellectu humano (qui longe est inferior per naturam) manifestum est. Non enim ad hoc quod intelligat rosam in hyeme vel aliam quamcunque rem requiritur in intellectu existètia eius in actu, sed per speciè in intellectu existentem perfecte intelligitur. Quod autem adducunt quod secundum S. August. præcedit cognitionem quicquid cognosci potest, non est contra prædicta. Non enim intendit S. Augustinus quod omnis cognitionis actus accipiatur à re existente, sed quod nihil potest habere rationè cognoscibilis nisi prius re vel ratione habeat rationem entis. Et quod hoc intendat patet per hoc quod sequitur ibidem immediate. *Nisi enim ait sit quod cognoscitur cognosci non potest.* Cum ergo actus habeat nobilitatè ex obiecto, secundum quod obiectum cognitionis Angelicæ habuit esse in verbo nobilius ubi videbatur visione matutina, quam in natura propria ubi videbatur visione vespertina, nobilior erat actus cognitionis vnius quam alterius. Et hoc est quod ibidem intendit S. Augustinus, prout patet intuenti super Gen. ad litteram, libro quarto cap. 35. per totum.

*S. Aug. de
Genesi ad
litteram 4.
cap. 35.*

Ad

Ad tertium dicendum, quod nulli habenti intellectum sanum vertitur in dubiū, quod propinquitas localis ad actū cognitionis intellectiuae nullatenus requiritur. Cū ergo dicunt quod ipsi experiuntur quod non aliter cognoscūtur distantia quā omnino nō entia, manifestum est omni experto quod mentiuntur. Quod enim omnino non est non esse cognoscibile v̄llo modo. Quod vero distās est & extra prospectum vilis nostri, qui in vidēdo iuuatur propinquitate proportionata sui obiecti, & nimia ipsius impeditur distantia non minus est intelligibile quam prius, dummodoeius species intelligibilis quæ à situ nō dependet habeatur perfecte ab intellectu, quoniam nec præsentia nec actualis existentia requiritur ad hoc quod res ipsa actu intelligatur, alioquin non intelligeremus cum vellemus, quod est contra philosophum, & hoc certe si attendissent istam auctoritatem *secundi de anima*, nō adduxissent per se, quia est manifeste contra eos, sicut patet omni intelligenti. Si autem ponatur quod aliquid talem omnino annihilaretur quod non habeat esse in anima, nec extra animam vt obijciūt, tunc planum est quod non est amplius intelligibile.

Quod vero subdunt, Si Angeli cognoscunt per species innatas distantia, ergo eadem ratione possunt cognoscere futura per easdem, manifestum est cuilibet quod consequentia non valet. Quod enim futurum est, nec est nec habet similitudinem, & per

T. c. 154.

per consequens cum non habeat aliquam speciem in intellectu per quam cognoscatur, licet autem aliquid sit distās, nihilominus species eius in intellectu existens est similitudo quidditatis siue entitatis eiusdem; sicut patet ex dictis; vnde quod adducunt de Dama. quod Angeli non cognoscunt futura nisi per reuelationem; futura dico contingentia concedendum est.

Ad 4.

Ad quartum cum dicunt, quod si Angelus cognosceret per species innatas & non per receptionem; tunc nihil posset ei abscondi, non valet consequentia, quia ad hoc quod aliquid actu intelligatur, non solum requiritur quod species eius ab intellectu habeatur, sed oportet quod intellectus specie habita actu utatur. Potest ergo Angelus bonus se abscondere à Diabolo vt dicit Chrysoft. & hoc ipso Deo vel forsan Angelo bono impediente Diabolum, ne utatur specie innata ad contuendum ipsum Angelum.

*Quomodo
partus
Christi co-
latus fue-
rit Diabo-
lo.*

Quod vero dicit Chrysoft. quod de desponsata & domi habita natus est Christus; vt partus virgineus Diabolo celaretur; non sic habet intelligi quod clausio in domo faceret partum virginis occultari à Diabolo, sed quod eius custodia ac desponsatio faciebant Diabolum non attendere Beatam virginem aliunde concepisse quam à sponso proprio, & sic partus virgineus celaretur eidem.

Ad 5.

*Et per hoc patet responsio ad quintum argumen-
tum,* sic enim fallebatur Diabolus in partum virginis, vt dicit Ambrosius qui cum despō-
satam

EX PRIMA PARTE S. THOMAE. 113
 fatam viro cerneret partum non potuit ha-
 bere suspectum, attendendo scilicet ipsam a-
 liunde concepisse quam de proprio sponso.
 Eodem modo posset decipi, cum potentiam
 visivam in cœco illuminato attendendo, sci-
 licet ad ipsam non vt productam à Deo mi-
 raculosè, sed vt productam ab eo per princi-
 pia naturæ & hoc vtique existimando falle-
 tur.

ARTICVLVS XIX.

DE hoc quod dicit S. Thomas;
 quod intellectus non potest
 ducere ad esse intelligibile istas
 formas materiales, nisi prius
 duceret eas ad esse formarum

S. Th. q. 55
 art. 1.

imaginatarum,

Item q. 55. art. 2. in responsione secundi ar-
 gumenti dicit, quod quancūcunque sit potens in-
 tellectus Angelicus non potest formas materiales
 producere ad esse intelligibile; nisi prius reduceret
 eas ad esse formarum imaginatarum, quod est im-
 possibile, cū careat imaginatione, & sic vult quod
 formæ materiales non possunt reduci ad esse
 intelligibile, nisi prius reducantur ad esse
 forme formarum imaginatarum.

Forma
 materiales
 non dicū-
 tur ad ine-
 telligibile
 quā prius
 ad imagi-
 nasivam
 q. 64. art. 5.

• Hæc dicit S. Thomas.

(. . .)

H

COR

CORRVPTORIVM.

Com. 33.
tertio de
anima.

HOc videtur falsum & contra experiens-
tiam & contra philosophiam; dicit enim
Commentator *super tertio de ani-
ma*, super illam particulam: *Quoniam autem
privatio passionis. Instincte imaginaria, cogita-
tiva & memorativa non sunt nisi loco virtutis
sensitiva & ideo non indiget eis nisi in absentia
sensibilis, & omnes iuvant se ad presentandam
imaginem rei sensibilis, ut aspiciat eam virtus ratio-
nalis abstracta & abstrahat intentionem univ-
salem.*

Item in eodem *super illam litteram de
questivo & fugitivo dicit. Intentio cognitionis
nihil aliud quam ut hac, scilicet virtus cogita-
tiva faciat rem absentem a sensu quasi rem
sensatam, & parum infra, & ideo cum
comprehensibilia per sensum sunt presentia apud
sensum, tunc cessat cogitatio & remanebit intelle-
ctus in eis.* Ex prædictis verbis Commenta-
toris (quorum veritatem quilibet potest ex-
periri in seipso) patet quod non est necesse
formas materiales reduci ad esse for-
marum imaginatarum ad hoc quod
fiant intelligibiles. Hæc sunt
verba eorum:

(.)

RES-

EX PRIMA PARTE S. THOM. IN
RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

IN ista instantia duo sūt admiranda. *Vnum ad primū*
quod dicunt se experiri quod nunquam
homo est expertus. *Aliud*, quod dicunt
Commentatorem sentire quod nunquā sen-
sit nec aliquis Philosophus. At enim in 3. *de Com. 30.*
anima, super illam litteram, & in anima sensibi-
bili, parum ante illud, quod pro se adducunt
in articulo secundo, *necesse fuit ut intellectus*
immaterialis non intelligat aliquid sensibile absque
imaginatione, & hoc dixit expresse, quod vniuersa-
lia abstracta colligata sunt cum imaginationibus,
& corrupta per corruptionem eorum. Hæc Com-
mentator. Patet ergo secundum ipsum in hoc
loco, & vbiunque loquitur de hac materia,
quod formæ vniuersales nō abstrahuntur nisi
à phantasmatibus quæ sunt in virtute imagi-
natiua. Et ideo dicit philosophus ibidem,
quod nihil intelligit anima nostra sine imaginatio-
ne, vbi nostra littera habet, sine phantasmate
nequaquam intelligit anima, quod est idē. Quæ
ergo obijciunt de Commentatore ex falso
intellectu procedunt, & contra eos sunt po-
tius si intelligantur.

Quod enim dicunt primo, quod illæ tres
interiores virtutes sunt loco sensitiuæ vir-
tutis, & ideo non indigent eis nisi in
absentia sensibilis, sic habet intelligi, quod
anima in præsentia sensibilis sufficienter
percipit per virtutem sensitiuam ipsum
sensibile, & in absentia eiusdem vtitur
necessa-

necessario illis tribus virtutibus, quâdo enim coloratum est præsens, non oportet ad hoc quod videatur sensu exteriori, quod anima se conuertat ad phantasmata reposita in memoria, verumtamen ad hoc quod intelligatur necesse est, quod species intelligibilis abstrahatur à phantasmate quod est in ipsa imaginatiua. Et hoc manifestum est per verba Commentatoris consequenter, quæ ipsi adducunt, & omnes illæ virtutes, scilicet imaginatiua, cogitatiua & memoratiua iuuât se ad præsentandum imaginem rei sensibilis, vt aspiciat eam virtus rationalis, & abstrahat intentionem vniuersalem. Ecce quam aperte vult quod virtus rationalis abstrahat intentionem vniuersalem ab imagine repræsentata per virtutem imaginatiuam cooperantibus alijs duabus. & sic patet quod illud quod adducunt est contra eos.

Ad 2.

Ad secundum dicendum. quod etiam nihil facit pro eis, quod enim dicit Commentator, quod cum comprehensibilia per sensum præsentia sunt apud sensum, tunc cadit cogitatio & remanebit actio intellectus in eis, non sic habet intelligi, quoniâ semper à phantasmate existente in virtute, id est imaginatiua, fiat abstractio speciei intelligibilis, sed quod res præsens cognoscitur ab intellectu etiam esse præsens in se. Quâdo vero absens est, cognoscitur esse præsens in sua imagine in virtute imaginatiue existente. Et quod hæc sit mens Commentatoris & etiam philosophi satis patet cuiuslibet intuenti & intelligenti.

ARTICV-

ARTICVLVS XX.

DE hoc quod S. Tho. dicit quod Angelus superior intelligat per species pauciores. Itē *qu. 55. artic. 3.* in responsione principali dicit, *1. p. q. 55.*

quod quanto Angelus est superior tantoper species pauciores vniuersitatem rerum intelligibilium capere potest, & ideo oportet quod huiusmodi forma sint vniuersaliores quasi ad plura se extendētes. Et infra in solutione tertij argumēti dicit, quod in ratione vniuersali qua est in mente Angeli propter eius excellentiam multa possunt cognosci sine aspici propria cognitione. *ar. 3. ibidē ad 3.*

Item in *q. 57. art. 2.* in responsione tertij argumenti dicit, *quod Angeli cognoscunt singularia per formas vniuersales, quæ tamen sunt similitudines rerum, & quantum ad principia vniuersalia, & quantum ad principia indiuiduantia.* *57. art. 2. ad 3.* Simile dicit, *q. 89. art. 1.* in responsione principali. *q. 89.* Hæc S. Thomas.

CORRPTORIUM.

HÆC positio videtur falsa. Dicit enim S. Augustinus *de 83. q. 9. 46.* *Omnia ratione condita sunt, nec eadem ratione homo qua equus.* Hoc enim absurdum est existimare, singula ergo proprijs sunt causata rationibus. *S. Aug. li. de 83. q. 9. quest. 46. idē in exēpla Nebri-dum.*

H 3

Item

Item S. Augustinus in epist. 48. ad Nebridium, quæ sic incipit. *Recentissimis literis tuis, ita dicit alloquens Nebridium: quærens, utrum ista summa veritas & summa illa sapientia per quam facta sunt omnia, quam filium Dei sacra confiteretur doctrina, generaliter hominibus, an etiam uniuscuiusque nostrum ratione contineat.* Et respondet. *Sed mihi videtur quantum ad faciendum hominem attinet, hominibus quidem tantum non meam vel tuam ibi esse rationem. Quantum vero ad ordinem temporum, varias hominum rationes in illa viuere sanctæ trinitate.* Hæc S. Augustin. Ex auctoritate, 83. q. patet, quod Deus non ratione generali producit hominem & equum, ergo per consequens nec cognoscitur eadem ratione homo & equus sed omnia proprijs rationibus. Similiter ex auctoritate ad Nebridium, patet quod non vna ratione speciei cognoscit & producit individua contenta sub specie, ergo huiusmodi cognitio Angelicæ non est nobilior modo cognitionis diuinæ oportet quod Angeli non cognoscant per formas paucas & vniuersales multas: licet singula per formas proprias.

Præterea ipsemet dixit, q. 89. artic. I. in responsione tertij argumenti, quod intelligentiæ separatæ cognoscant per species & influentia diuini luminis participatas, ergo cum in lumine diuino alia sit ratio generis, alia specierum, alia individuorum, ut præostensum est per S. Augustinum, necesse est quod alia & alia sint in intellectu Angelico, quia tamen est maior vnitas essentiæ in effectu, quàm in causa.

Pre-

Præterea, si quanto Angelus superior est tanto per pauciores species vniuersitatē intelligibilium intelligere potest, cum nouem sint ordines Angelorum, & vnoquoq; primi, medij & infimi siue vltimi, vt dicit S. Dionys. de Ange. hierar. c. 10. multo plures sunt gradus Angelorum quam formarum in prædicamento substantiæ, descendendo à genere generalissimo vsque ad speciem specialissimā & indiuiduam, sequeretur quod aliquis superiorum cognosceret per formam generis, generalissimi omnia contenta in prædicamento substantiæ. Et superior illo si est, vel si non est constat quod potest à Deo produci, intelligeret omnia non per formam aliquam quod est impossibile, vel si per vnam tunc non est vniuersaliter verū quod Angelus superior se per cognoscit per vniuersaliores formas & pauciores.

S. Dionys.
de cal. Hi-
er. c. 10.

Præterea, forma nō est principium cognoscendi nisi id cui assimilatur & quod sibi assimilatur, sicut videmus in cognitione sensitua, imaginatiua & intellectiua. Omnia ergo quæ cognoscuntur per vnam formam simplicem, assimilantur illi formæ simplici. Sed quæcunque assimilantur vni & eidem formæ simplici assimilantur inter se, sicut quæcunque vni & eidem sunt eadem vel æqualia, inter se sunt eadem vel æqualia, ergo omnia quæcunque cognoscuntur per vnam formā vniuersalem, inter se sunt similia, hoc autem fallum est, ergo & primum. Hæc sunt verba eorum.

1. phisic.

120 . . . ARTICVLI CORRVPTI
RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

AD horum dissolutionem dicendum, quod forma omnino propria quæ Deus est propter suæ perfectionis plenitudinem: est illud quo cognoscuntur omnia ab eodem sicut sunt, & ab ista vna forma quæ est ratio intelligendi omnia, participant Angeli formas siue species, per quas intelligunt, ita quod istæ formæ siue species sunt quasi quædam illius vnus forme participationes. Et quia ista participatio plenior inuenitur in superioribus Angelis. Hinc est quod species in eis magis accedunt ad vnitatem, & sunt per consequens pauciores in representando & magis vniuersales, vtpote illi vni formæ omnia vniuersaliter representanti similitores.

Ad primã Ad illud quod adducunt de S. Augustino dicendum, quod quamuis multæ sint ideæ ac diuersorũ diuersæ non tamen multa sunt, sed omnino vnũ est quo Deus omnia nouit & omnia producit. Essentia enim diuina quæ summe est vna representat semetipsam perfectissime Deo cum omni habitudine quam habet ad singulos gradus quibus est imitabilis à creatura. Et idem est quod Deus vno intelligit multa, immo omnia tam ideas quam ideata. Idea enim non est illud quo Deus intelligit ideatum, sed est illud quo intelligendo ideatum intelligit, quia relatio siue respectus ad ideatũ quod est formale in ratione ideæ nihil facit ad actum intellectionis in Deo, cum nõ sit in ipso nisi solum secundum dici, sed à Deo intel-

Nota idea non eadem quo Deus intelligit.

intelligēte intelligitur. Essentia igitur diuina intellecta cum tali respectu imitabilitatis à creatura dicitur idea eiusdem, & secundum quod sunt diuersi gradus imitabilitatis, secundum hoc est diuersitas in ideis, quæ omnes sunt vna essentia Dei realiter, & per eadem intellectæ perfectissime. In hoc ergo fuerunt isti cauillatores decepti, quod pluralitatem quæ inuenitur in Deo à parte obiecti intellecti ipsi ponebant (& falso) à parte principij intelligendi, quod si vellent defendere, nulli dubium quin essent hæretici pessimi cum ex hoc sequatur pluralitas essentiarum in diuinis, quod nefas est suspicari. Cum enim Deus essentia sua omnia intelligit, si pluribus intelligit plures vtique habet essentias, quo nihil absurdius, nihil auribus fidelium intolerabilius.

Ex hoc scilicet respondetur ad secundum. Ex hoc *Ad 2.* ipso enim quod istæ species causantur ex influentia diuini luminis derivatæ ab illa forma, vna quæ est ratio intelligendi omnia vt dictum est, tanto sunt pauciores & in reputando vniuersaliores, quanto illi vnitati quam participant sunt similiore.

Ad tertium dicendum, quod cum dicunt, *Ad 3.* quod multo plures sunt gradus Angelorum quam formarum in prædicamento substantiarum, nulli dubium est quin dicant falsum, quot enim sunt Angeli tot sunt gradus formarum substantiarum immaterialium & non materialiter, cum materia careant differentium vt dictum est, & præter has (vt patet inspicienti) sunt formæ substantiales materiales specie

differentes quæ quidem sunt innumerabiles
vt lapidum, herbarum, auium, & aliorum hu-
iusmodi. Sed forsitan isti putabant quod om-
nes gradus formarum substantialium notifi-
centur in arbore Porphyriana (ad verecun-
diam eorum loquor) nulla igitur forma vna
creata, & per consequens limitata nata est o-
mnia simpliciter repræsentare, sed hoc com-
petit formæ primæ quæ illimitata est & infi-
nita.

-444-

*Ad quartum cum dicunt quæcunque vni & ei-
dem assimilantur inter se assimilantur.* Dicendum
quod hoc non est verum vbi aliqua alicui as-
similantur per quandam participationē per-
fectionis secundum plus & minus, sic enim o-
mnes creaturæ essent inter se similes, cum sin-
gulæ in suis gradibus perfectionem primam
quæ est causa omnium participant. Aliter ve-
ro est vbi aliqua sunt alicui vni & eidem æ-
qualia vbi non est perfectionis participatio
sed adæquatio magis. Species vero in mente
Angelica (prout dicit S. Thomas) non est adæ-
quata vni intelligibili sed plurium repræsen-
tatiua, vnde non oportet ea quæ in diuersis
gradibus participant perfectionem in qua as-
similantur formæ huic inter se sint similia.

ARTICVLVS XXI.

DE hoc quod S. Thom. dicit *parte 1.*
q. 62. art. 6. in responsione quæstio-
nis & argumentorum, & q. 108. ar.
4. in responsione prim. & eadem. q.
art. 8.

art. 8. in responſ. primi arg. quod Angelis data eſt gratia & gloria ſecundum gradum ſuorum naturalium, ita quod hi qui habuerunt naturalia meliora etiam plus habuerunt de gratia & gloria, quod primo per magiſtrum, 2. ſen. diſt. 3. qui dicit. Qui natura magis ſubtilis ſunt creati, hi etiam maioribus muneribus gratia perdit ſunt.

Secunda, quia ſicut natura Angelica facta eſt a Deo ad gratiam & gloriam conſequendum: ita & gradus natura Angelica ad diuerſos gradus gratia & gloria ordinari videntur, ergo quos altiores fecit, ad maiorem gratiam & gloriam ordinauit.

3. Hoc patet ex hoc, quod Angelus non eſt compoſitus ex diuerſis naturis, vt inclinatio vnius natura impediatur impetum alterius vel retardet, ſic accidit in homine, in qua actio intellectiua partis impedit & retardatur ex inclinatione partis ſenſitiua, quando autem non eſt retardans nec impediens, tunc natura mouentur ſecundum ſuam totam virtutem, & idearationabile eſt quod, Angeli qui habuerunt meliora naturalia fortius & efficacius conuerſi ſunt ad Deum. Et hoc in hominibus contingit, quod ſecundum intentionem conuerſionis in Deum datur maior gratia & gloria, vnde videtur quod Angeli qui habuerunt meliora naturalia habuerunt plus de gratia & gloria. Hæc ſunt verba Thomæ.

CORRUPTORIUM.

INTER articulos olim condemnatos à Domino venerabilis memorię Pariſienſis Epiſcopo, iſte fuit nō, quod Angeli qui habuerunt

runt meliora naturalia de necessitate habuerunt maiorem gratiam & gloriam. Articulus autem quem præ manibus habemus parum aut nihil differt à prædicta, & ideo prædicta condemnatio sufficere debet ad reprobationem istius ar. & responsiones ad argumenta, Verumtamen dicimus ex abundantia, quod videtur dictum in præiudicium gratiæ quia si secundum meliora naturalia datur maior gratia vel minor secundum minora, ergo simpliciter datur gratia secundum naturalia, quia si magis sequitur magis, & simpliciter sequitur simpliciter, & si gratia datur secundum naturalia, non est gratia.

2. *Præterea*, si ei qui meliora habuerunt naturalia plus habent de gratia & gloria, tunc Lucifer qui meliora naturalia habuit, præ alijs plus habuisset de gratia & gloria, quod est falsum & erroneum.

3. *Præterea*, gratia & gloria dantur secundum motum liberi arbitrij qui immediatus disponit ad gratiam & ad gloriam, in habente autem liberum arbitrium motus disponens ad gratiam & gloriam non fit secundum naturalia, sed secundum libertatem, ergo vel non habuerunt Angeli liberum arbitrium, vel receperunt gratiam & gloriam secundum illius conatum, non ergo secundum gradum naturalium.

Ad rationes S. Thoma respondent.

ratio prima diluitur.

Ad primam ergo dicendum, quod magister non dicit, quod secundum naturalia data fit eis gratia & gloria, quod qui natura & sapientia

tia magis subtiles & amplius perspicaces fuerunt maiori gratia præditi sunt. Sunt inquam præditi non propter naturalia meliora, scilicet propter diuinum beneplacitum & liberi arbitrij motum:

Ad secundum de gradus distinctione dicendum, quod si starent & conarentur proportionabiliter ad gradus correspondentes gratiæ & gloriæ peruenirent.

Ad tertium dicendum, quod licet Angelus non habeat impedimentum à parte naturæ suæ, potest tamē habere à parte libertatis suæ, quæ potest se minus mouere in Deum, immo etiam non mouere, sed in contrarium, vt patet in Lucifero & in sequentibus eius.

Quod etiam additur vbi non est impeditus tunc natura mouetur secundam totam virtutem, verum est in natura non libera, sed in natura libera falsum est, saltem in via quales fuerunt Angeli antequam gloriam habuerunt. Et quod addit, quod habentes meliora naturalia rationale est quod ad Deum fortius conuersi sunt, verum est, quod ita esse decuit, non tamen ita fuit, sicut patet de Lucifero & alijs cadentibus.

Ad quartum cum dicit, quod in hominibus ita contingit dicendum, quod est vt sic est vt non. Nam si hic homo plus conuertit se in Deum plus accipit de gratia, non quia conuersio sit huius causa sed Deus, non tamen semper homo qui habet meliora naturalia plus se conuertit in Deum, immo ex illis quinque plus superbit, & magis se auertit à Deo vt patet in Lucifero. Hæc sunt verba eorum.

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

OMNES istae cauillationes procedunt ac si S. Tho. posuisset, quod meliora naturalia essent causa principalis; quare necessario maior gratia vel maior gloria daretur eidē, hoc tamen nō ponit, vnde cū improbet suam propriam phantasiā falsam, non esset respondendum eis. Ex abundantia tamen ne aliquid videantur dixisse per singula dicta sua refellantur.

ad primū

Ad primum ergo dicunt, quod parū aut nihil differt dicere, quod Angeli qui meliora naturalia habuerunt, plus gratiae & gloriae receperunt, & dicere quod Angeli qui habuerunt meliora naturalia necessario vel de necessitate maiore gratiā receperunt & gloriā, nulli putā dubiū quin dicat falsum. Sic enim non differet dicere homo sedet & homo de necessitate sedet; & homo secundum quod plus habet de arte scribendi melius scribit, & secundū quod plus habet de arte illa de necessitate melius scribit cum tamen sit contingens quod scribat, & per consequens quod bene scribat, & tamē posito quod vteretur arte illa secundū totā virtutem, manifestum est quod quanto plus haberet de arte si nullum esset impediens, tanto meliorem litteram scriberet. Sic Angeli qui bene vtebantur suis naturalibus secundū suā totam virtutem nullo impediēte, plus meruerunt, & per consequens maiorem gratiam & glo-

& gloriam habuerunt qui melioribus donis præditi sunt.

Ad illud vero quod obijciunt. Si magis sequitur ad magis, ergo simpliciter sequitur ad simpliciter. Obiectio prima. Dicitur potest quod secundum philosophum regula sequitur e converso. Si simpliciter ad simpliciter, ergo magis sequitur ad magis, nec tenet nisi in per se veris, verumtamen concedi debet quod secundum naturalia datur gratia, non quidem eorum merito, hoc enim esset contra Apostolum Rom. 9. Nec ita quod ipsi sint prima causa necessaria maioris gratiæ & gloriæ, sed sunt dispositio cõgrua immo certe necessaria ad utrumque, non enim posset gratia vel gloria communicari nisi naturæ intelligibili.

Ad secundum patet ex dictis, non enim sic secundum meliora naturalia dicimus communicari meliora dona quod ipsa sint causa necessaria huius communicationis, sed pro tanto quod hi qui utebantur secundum totam virtutem suam donis naturæ in conversione sui gratia cooperante ab eo, qui disponit omnia suaviter plus gratiæ & gloriæ receperunt. Lucifer vero non utebatur bonis collatis, sed abutebatur auertendo se à Deo, sed ideo non accepit, scilicet perdidit illa dona meliora sibi si stetisset conferenda. Ad 2.

Ad tertium dicendum, quod illi qui habuerunt meliora naturalia nobiliorem motum liberi arbitrij in Deum habere poterant, unde boni qui actum secundum totam virtutem suam exercuerunt, maiorem gratiam & gloriam acceperunt. Ad 3.

Quod

*Emerguntur argu-
menta in
contrariū
dicta.*

Quod ergo dicunt ad primum argumentum S. Thoma, quod Dei beneplacitum fuerit causa; & quod motus liberi arbitrij dispositio vtique conueniens fuit quare dabantur illi dona, concedi debet, quia tamen secundum gradum naturalium (vt dictum est) erat gradus illorum motuum, ideo conueniens erat vt secundum eandem proportionem esset gradus donorum. *Vnde quod ipsi dicunt in responsione ad secundum Argumentum,* scilicet quod qui steterunt non conabantur secundum naturæ suæ proportionem, falsum est & non concedendum.

Quod vero dicunt ad tertium argumentum, quod à parte libertatis arbitrij potest esse quod Angelus non moueatur in Deum, sed auertat se ab eo, verum dicunt, sed quod volunt quod minus moueatur in Deum ille qui mouetur & conuertitur, cum nullum sit impedimentum irrationabiliter & falsum dicunt. Sicut enim dæmones toto conatu conuertebantur ad amorem sui in sua auersione à Deo, sic boni Angeli toto conatu conuertebantur ad amorem Dei in sua conuersione ad Deum; quia sicut Angelus non intelligit se per discursum ad modum nostri scilicet successiue vnum post aliud, sed totum simul vno actu simplici apprehendit, ita ad se apprehensum fertur totaliter & toto affectu vel seipsum in Deum referendo sicut bonus, vel in se finaliter sistendo sicut malus.

Quod vero dicunt ad quartum argumentum, quod homo qui habet meliora naturalia aliquando

aliquando superbij verum est, & hoc contingit Angelo, habentes tamen meliora naturalia & eis recte vtendo secundum totam suam virtutem gratiam & gloriam recipiunt amplio- rem.

ARTICVLVS XXII.

ST de hoc quod S. Thomas dicit *De merito* parte 1. q. 62. ar. 9. in responsione *Angelorū* vltimi argumenti quod Angeli *S. Thom.* beati non merentur præmium ac- *1. p. q. 62.* cidentale. *ar. 9.*

CORRVTORIVM.

HAEC positio videtur fauere *sexto errori* Error Pa- Parisijs condemnato, qui est, *in-substan-* rificensis 6: *tij separatu non est possibilis transmutatio,* unde & *Item errori, 11. qui est, quod Angelus nihil intelli-* 13: *git de nouo. Item errori 13. qui est, quod Angeli beati habent bonum quod eis possibile est cum produ-* *cuntur, nec desiderant bonum quod carēt.* Videtur etiam in præiudicium officij Angelicij & gratiæ. Cum enim secundum S. Gregorium 52. *S. Greg. 3.* moralium, duplex sit actus in Angelis missis *moral. du-* ad ministerium nostrum, scilicet actus con- *plex actus* templandi quò à Deo nunquam recedunt, & *Angelorū.* actus ministrandi quo exterius ad nos propter nostram salutem exeunt, & actus ministrandi non est actus naturæ aut gloriæ, oportet quod sit actus officij vel gratiæ. Talis autem actus in eo qui habet officium viatoris est necessario meritorius, non præmij essentialis vt patebit, ergo præmij accidentalis,

I alio-

Hugo c. 2.
in Chl.
Hic.

alioquin fieret præiudicium gratiæ Dei in Angelo & officio eius. Vnde Hugo super illud Angelicæ hierarchiæ, c. 2. *Vnaquaque Hierarchiarum proficit suis diuinis laudationibus*, dicit sic *Proficit inquam, quia omnis dignitas & potestas secundum officij & ministerij gratiam qua Dei laudem & honorem predicare & amplificare potest, in fructum retributionis exercet.* Et ibidem loquens de Angelis eisdem dicit, *Ergo secundum gratiam sunt dona, secundum dona sunt merita, secundum diuersitatem meritorum constat diuersitas præmiorum.*

Præterea, cum Angelus malus qui datur nobis in exercitium peccet, quare Angelus bonus qui datur nobis ad suadendum bonum salutiferum, non merebitur præmium accidentale.

Legenda
S. Ioannis.

Præterea, in legenda sancti Ioannis Evangelistæ secundum usum Romanæ Ecclesiæ habetur sic. *Vidi Angelos nostros stentes, Angelos vero sathana in nostra deiectione gaudentes.* Eo igitur modo quo illi boni Angeli custodes eorum fiebant de eorum apostasia, contra congaudebant de eorum pœnitentiâ, secundum illud. Lucæ 15. *Gaudium est Angelis Dei super vno peccatore pœnitentiam agente.*

Luc. 15.

Si dicas, quod de pœnitentiâ peccatoris gaudeant omnes etiam assistentes patet quod hoc gaudium est accidentale, & vt de bono secundum se sed Angeli custodes fiebant, & ministrantes specialius gaudent vt de bono per eos in eis procurato, quod non potest
de An-

de Angelis assistentibus dici non missis. Unde dicit, *Vidi Angelos nostros flentes*, non Angelos absolute.

Si autem aliquis obijciat sic. Si Angeli mereantur ministrando nobis, cum per eorum ministerium non diminuatur fruitio, ut dicit S. Gregorius, 3. moralium, melioris conditionis & nobilioris videntur esse quam assistentes, & nobilitatur (ut videtur) eorum conditio per ministerium.

Quia si in ministrando mereantur gaudium accidentale, iniuste agitur nisi maius gaudium retribuatur eis, quam eis qui non meruerunt. Quia si plus gaudij retribuatur ministrantibus sequitur quod melius sit ministrare quam non ministrare, quod videtur inconueniens sicut & primum, ergo si mereantur in ministrando, videtur ppendendum quod mereantur premium essentialia, non accidentale, prout magister dicit 2. lib. sententiarum, dist. 2. c. vi.

Ad primum potest dici, quod ministrantes non sunt melioris conditionis quam assistentes, nec nobilioris simpliciter, sed secundum quid, scilicet secundum quod Angelus gaudebit de hoc homine ut ab ipso bene custodito & edocto, ipsoque saluato per ministerium eius omnes alij gaudebunt de illo, ut saluato solum, non tamen nisi per eius ministerium in missione foras exhibitum, loco tamen huius particularis & accidentalis gaudij habet

Lib. 2. sent.
d. 11. c. vi.

assistentes multo maiora vt clariorem cognitionem tam verbi quam huius sic saluati, & feruentiorem amorem, & huiusmodi propter quæ sunt adhuc melioris conditionis quam ministrantes.

Ad secundum dicendum, quod non iniuste agitur cum assistentibus & non ministrantibus, si ministrantes plus gaudij habeant quam assistentes non ministrantes, nisi eorum oculus nequam esset, quia Deus bonus est Matt. 22.

Præterea, si quantum meruerunt ministrantes datur etiam sine merito assistentibus gratia deputatur, & si tantum vel plus gaudij accidentalis habent assistentes nulla sit iniuria ministrantibus, quia tollunt quod suum est Matt. 22. Nec minus habent propter hoc quod non ministrantes plus habent, quia non sunt inuidi, sed de bono alterius quilibet gaudet, & ideo non sequitur quod simpliciter melius sit ministrari quam assistere. Sed quod melius sit ministrare quo ad quid. Quia autem in ministrando nobis non mereantur præmium substantiale, sic patet, quia si merentur: aut habendum aut iam habitum. Non habendum, quia tunc non haberent modo præmiũ substantiale, quod falsum est cum sint comprehendentes, aut haberent imperfecte, & eius augmentum vel perfectionem expectarent per ministerium, quod etiam videtur falsum esse, tum quia eorum appetitus non esset quietatus, & per consequens nec perfecte beati essent, cum beatitudo sit status omnium bonorum aggregatione perfectus. Tum quia tunc essent

secun-

Premium duplex aliud essentiale aliud substantiale.

Definitio definitio- nis.

secundū vtrāque vitā, actiā scilicet & contemplatiuam viatores, quod nullus diceret. Si autē dicatur quod ministrando nobis mereantur præmium essentialē iam habitū, hoc est à sua conuersione susceptum, hoc est contra S. Aug. de correctione & gratia qui dicit. *Angeli sancti qui alijs cadentibus steterunt illius vite mercedē accipere meruerunt.* Et eodem li. c. 4. *Si diabolus & Angeli eius per liberum arbitrium in veritate steterint donec illam summa beatitudinis plenitudinem, vnde præmium huiusmodi per mansionem acciperēt.* Et ergo stando, non ministrando præmium essentialē mercedem vitæ appellat. Huic etiam stationi vel permanentiæ attribuit Beatus Greg. præmiū essentialē quinto mora-

S. Aug. de corrup. & gratia.

liū, c. 43. *Domine Deus summorum spirituum naturam bonam, sed mutabilem condidit, ut qui permanere nolent ruerent, & qui in conuersione persisterent tanto in ea dignius: quanto & Dei arbitrio starent, & eo apud dominum & maioris meriti fierent quo mutabilitatis motus voluntatis statione vicissent.*

S. Greg. 5. moral. c. 43.

Præterea secundum Gregorium. 9. moralium c. Idem 9. 22. Sicut gratia præcedit meritum ita meritum præcedit præmiū, & hoc vel natura & tempore, vel natura tantū, ergo non merentur iam habitū, tunc enim meritū sequeretur præmiū.

moral. 22.

Præterea, Deus est motor omnis merentis præmium essentialē ad assequendum illud, Propriū est autē omnis motoris quod cesset mouere suū mobile adepto intento suo. Cum ergo beatus Angelus iam sit assecutus præmiū essentialē vt finē vltimū, iam Deus non mouet

illum vt per ministerium assequatur illud nec a seipso sine Deo mouetur, quia hic finis est supra posse omnis naturæ creatæ sine adiutorio gratiæ merentur ergo Angeli beati nobis ministrando præmium accidentale, non essenziale.

RESPONSIO AD HÆC SECUN-
dum S. Thomam.

SI verba S. Thom. rectis oculis intellecta conspexissent, nunquam istam positionem suam errori fauere dixissent, cum ex verbis suis etiam in hoc loco omnium illorum errorum, quos nominant oppositum concludatur. Vt enim ibidem in illius argumenti ultimi responsione dicit, quod præmium accidentale in Angelis augeri potest vsque ad diem iudicij, non quod illud mereatur cum non sint viatores, sed prædictum gaudium acquirunt ex virtute beatitudinis vt ipse dicit. Ex quo sequitur necessario, quod in substantijs separatis possibilis est transmutatio qualis inuenitur in natura intellectuali, & hoc est, oppositum contradictorie errori illi Parisijs condemnato, qui ponit quod in substantijs non est possibilis transmutatio.

Item ex hoc ipso, quod gaudium illud potest augeri, sequitur quod possunt de aliquo gaudere de nouo, vt de noua conuersione peccatoris, quod esset omnino impossibile, nisi possent aliud de nouo intelligere, cum actus intellectus necessario præcedat actum voluntatis, & hoc est oppositum contradictorie illi erro-

errori undecimo, qui ponit quod Angelus nihil intelligit de nouo. Item ex hoc ipso etiam quod gaudium illud potest augeri ut dicit S. Thomas, manifeste sequitur quod Angeli non omne bonum sibi possibile habent in sui productione, Et quod desiderant consumptionem gaudij accidentalis quam in die iudicij de omnium electorum salute consequuntur acquirentes eandem ex virtute suæ beatitudinis, & hoc est oppositum contradictorie illi errori 13. qui ponit, quod Angeli beati habent bonum sibi possibile in sui productione, nec aliud desiderant quo carent, unde non cesso mirari qua fronte dicere potuit istam doctrinam S. Thomæ prædictis erroribus fauere, cum acquirere gaudium illud ex virtute beatitudinis (prout docet S. Thomas) antecedit ad contradictorie opposita omnium illorum, ut patet ex dictis. Quia autem non debebat dici proprie, quod Angeli mereantur illud gaudium, cum non sint in statu viæ patet per S. Aug. in *Ench.* & alibi satis. Nullus enim Angelus simul est viator & comprehensor, ut ad modum ipsius viatoris simul ut viator mereatur, & ut comprehensor ultimo fine fruatur.

Ad illud ergo quod obijciunt post quod foret in præiudicium gratiæ & officij Angeli, dicendum quod non est verum, Quamuis enim illud gaudium, mereri proprie non debent dici, cum non sint viatores, tamen acquirunt illud ex virtute beatitudinis, ut puto apprehensoris. Et potest dici quod Hugo accipit ibi me-

*Ampli in
sua produ-
ctione non
omne bonū
possibile si-
bi accipo-
runt.*

ritū large pro eo ad quod sequitur augmentū gaudij in beatitudine, ratione enim huius incrementi dicit Dionysius, quod vnaquæque hierarchia perficit in diuinis suis laudationibus, prout patet per eundem. Hugonē in principio huius auctoritatis quam pro se allegant.

Ad 2.

Ad secundum dicendum, quod licet Diabolus nos tentando peccet, hoc non est ideo quia ad bonum nostrum nos excitet, & sic nobis (licet inuitus) ministret, sed hoc est ad suam peruersam intentionē, non enim intendit exercere sed præcipitare. *Fur enim non venit nisi ut furetur & mactet & perdat, sicut dicitur in Ioanne.* Et quamuis Angelus nos custodiens habeat intentionē bonam seu rectam propter quam gaudium accidentale acquirit ex virtute beatitudinis, non tamen dici debet quod illud mereatur, cum non sit in statu merendi siue viatoris.

Ioan. 10.

Ad 3.

Ad tertium dicendum, quod placet nobis sicut & ipsis, quod omnes Angeli de conuersione peccatorū gaudeant, quia tamen illud gaudium non merentur, seu ex virtute suæ beatitudinis acquirunt. Hinc est quod in illis est istud maius qui plus habent de beatitudine vt in superioribus assistentibus prout isti fatentur soluendo obiectum secundum quod certe necesse est ponere, quia quicquid habetur cōmuniter à superiore & inferiore nobiliori modo est in superiore quam in inferiore, siue sit gradus naturæ siue gratiæ vel gloriæ. Primum patet, Natura enim intellectualis
quæ

quæ communiter habetur ab Angelo superiore & inferiore, nobiliori modo est in superiori quam in inferiore. Secundum similiter patet quo ad gratiam & gloriam essentialem in eisdem, quia (prout patuit supra) qui meliora habent naturalia plus habent de gratia & gloria. Nec potest dici quod hoc solum verum est quo ad gloriam essentialem non accidentalem. Aureola enim martyrij, quæ est præmiu[m] accidentale, & communiter habetur ab omnibus martyribus, in illis utiq; est nobiliori modo qui habent plus de gloria essentiali.

De obiectionibus autem illis quas faciunt sibi & eorundem solutione apparenti secundum ipsos pertranseo, quia nihil est ibi de quo est curandum.

Quia vero nituntur probare quod Angeli nobis ministrando non mereantur præmiu[m] substantiale pro S. Thoma est. Ipse enim dicit quod cum sint plene beati & compræhensores, non sunt iam in statu merendi suam beatitudinem, nec viatores, unde illi quo ad suu[m] propositum laborauerunt inuanum. Et quando concludunt in fine, si non merentur gaudium essentiali, ergo merentur gaudium accidentale. Planum est pueris quod peccat secundum consequens, ex negatiua enim non inferitur affirmatiua. Ipsi enim nec merentur modo vnum gaudium nec aliud, sed prout dictum est accidentale ex virtute beatitudinis acquirunt, licet illud proprie non dicatur mereri, cum non sint viatores.

ARTICVLVS XXIII.

8. Th. q. 63
art.
q. 62. ar. 3
Diabolus
statim ini-
tuo sua cre-
ationis
peccauit.

ANCT. Thomas in q. 63. art. 6. vbi quæritur, *an aliqua fuerit mora inter creationem & lapsum*, in responsione principali dicit quod magis est *consonum dictis sanctorum*, quod statim post primum instans sua creationis Diabolus peccauit. Et dicit quod *neesse est hoc dicere si in primo instanti sua creationis prorupit in actum liberi arbitrij, & fuerit creatus in gratia vt diximus. Cum enim Angeli per actum vnum meritorum perueniant ad beatitudinem: vt dictum est, si Diabolus in primo instanti sua creationis in gratia meruit statim post primū instans beatitudinem accepisset, nisi statim impedimentum prestitisset peccando.* Et idem in responsione 4. argumenti dicit, quod inter qualibet duo instantia est *medium tempus, veritatem habet inquantum est continuum.* Sed in Angelo qui non est *subditus motui celesti, qui primo mensuratur per tempus continuum, tempus accipitur pro ipsa successione operationum intellectus vel affectus.*

CORRÛPTORIUM.

HAEC positio videtur continere duo falsa ad minus prætermisso absque calumnia hoc quod dicit, quod Angelus conditus fuit in gratia, & in primo instanti suæ creationis meruit, quia hoc tenuerunt aliqui antiqui, licet modo non teneatur à magistri

gistris, vnum est, quod si Angeli mali nō peccassent, statim in proximo instanti post primum instans suæ creationis beatitudinem accepissent quam meruerunt in primo instanti suæ creationis, aliud continet positio prædicta, quod videtur contrarium doctrine sanctorum & philosophorum, scilicet quod duplex sit tempus, scilicet vnum cōtinuum, inter cuius quælibet duo instantia cadit tempus medium, aliud discontinuum, inter cuius instantia non cadit tempus medium. Primum scilicet quod Angeli mali in primo instanti suæ creationis percepissent beatitudinem quam in primo meruerunt si non peccassent in secundo, videtur falsum, quia bene ponitur quod idem est tempus merendi & demerendi & recipiendi, sed nullo modo ponitur quod idem tempus merendi & demerendi & recipiendi, sed statim incipiente tempore recipiendi cessat tempus merendi & demerendi, alioquin possent gloria & pœna augeri in infinitum, ergo si proximum instans post instans suæ creationis fuit instans recipiendi beatitudinem, non potuerunt mereri beatitudinem, nec peccare & impedire beatitudinem, vel in beatitudinis debitæ receptione.

Duplex
tempus
dicitur.

1.

Præterea hoc quod ponit, prædicta positio de duplici tempore videtur esse contra sanctos & philosophos. Anselmus enim dicit in libro suo de veritate, quod vnum & idem est tempus omnium eorum quæ simul sunt eodem tempore. Et Sanct. Au-

Anselm.

S. August.

gustinus

gustinus l. b. 5. super Gen. ad litteram dicit de tē-
 pore, quod vnum & idem sit quod sequitur
 motum corporalem & spirituales, dicens,
*si motus esset nullius spiritualis vel corporalis natu-
 ra nullum esset tempus*, potius ergo tempus à
 creatura quam creatura cœpit à tempore. Et
 per intentionem philosophi. 4. *physic. de tem-
 pore*, satis ostenditur, quod nō sit vnum tem-
 pus & illud est continuum. Et illud idem mē-
 suratur motu animæ. Dicit enim sic. *Si nos nō
 fuerimus transmutati in nostra mente, aut si fueri-
 mus & non perceperimus, non reputamus tempus
 esse factum.* Et parum infra. *Simul inquit senti-
 um & tempus & motum, quoniam si fuerimus in
 studio, & nihil accidat corporibus nostris, sed in a-
 nima nostra acciderit aliquis motus fieri, & simul
 constituimus aliquod tempus fieri, reputabimus ali-
 quum motum fieri, ex quo sequitur quod tempus est
 motus vel aliquid motus.* Hæc sunt verba philo-
 sopherum de verbo ad verbum. Ex quo satis ma-
 nifeste patet quod tempus de quo ipse tractat
 mensurat & sequitur motum animæ. Quia
 autem ipsum idem sit continuum: patet per
 ipsum ibidem, nam in proxima particula sub-
 iungit: *Et motus etiam est continuus, & quia mo-
 tus est continuus tempus est continuum.* Hæc sunt
 verba philosophi. Ex quo manifeste patet se-
 cundum intentionem suam, quod non est tē-
 pus nisi continuum, & quod illud mensurat
 & consequitur motum animæ sicut & rerum
 corporalium in nobis. Et in prædicamentis
 ubi agit de quantitate continua & discreta,
 ostendit quod tempus est continuum, & de
 nullo

T. c. 98.

T. c. 99.

EX PRIMA PARTE S. THOMAE. 141
nullo alio tempore facit mentionem, ex quo
signum accipimus, quod nō sit aliud tempus.
Et ibidem dicit. Simplicius in commento,
videtur tempus continuum propriissime, aliorum e-
nim continuorum vnumquodque diuiditur utique
tempus autem semper continuum, & nunquam de
disiunctis est.

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

Quod in primis dicunt, quod antiqui te-
nuerunt Angelos in gratia fuisse crea-
tos verum dicunt. Quia Beatus Augu-
stinus antiquorum omnium excellentissimus
doctorum hoc ipsum docet in locis multis.

Quod vero dicitur secundo, quod modo hoc Sententia S.
non tenetur à magistris, non dicunt verum. P. Aug.

Magistri enim magis approbati doctrinam
Beati Augustini sequentes hoc ponunt con-
corditer. Illa vero duo quæ dicunt esse falsa,
satis patent intelligentibus esse vera, & per om-
nia doctrinæ sanctorum consona. Primū
patet per S. Augustinum *super Genesim ad lit-*
teram, & de ciui. Dei. Vult enim Beatus Augu-
stinus verobique quod Diabolus statim ce-
cidit post suam creationem, quia videlicet in
veritate non stetit, si enim illo instati in gra-
tia sibi collata, & per consequens in veritate
stetisset vna etiam cum alijs in illo instati
beatitudinem accepisset, non enim est perso-
narum acceptor Deus.

S. Aug. de
Gen. & ci-
uitate Dei.

Quod vero contra istud primum obijciunt, quod
Ad. 10.
Ad primū
inci-

incipiente tempore recipiendi cessat tempus merendi vel demerendi, est directe contra ipsos quo ad hoc quod dixerunt de merito Angelorum proximo articulo. In nullo vero est contra S. Thomam. Dicendum enim secundum ipsum est, quod quamuis in eodem instanti nō posset vnus & idem mereri & demereri, & recipere, cum in illo eodem instanti quo vnus qui impedimētum non præbet recipit & alius potest impedimentum præbere demerēdo nē recipiat, sic contingit in proposito. Vnde planum est quod illud argumentū non procedit.

Ad 2.

Quod vero contra 2. obijciunt, volentes probare per sanctos & philosophos vnū esse omnium tempus continēs. Manifestum est satis intelligentibus esse friuolum, tempus n. continuum impossibile est vt mensurā actus simplicis indiuisibilis cuiusmodi est operatio intellectus & affectus in Angelis.

Quod vero dicunt 2. Anselm. quod vnū est tempus omnium quæ in eodem tempore simul sūt, visum est tāquam in propria mensura cuiusmodi sunt corruptibilia solū. Operatio autē tam Angelica quam diuina, quæ idē tempus cōcomitantur, aliquo tempore nō mensurātur, sed Dei operatio mensuratur eternitate. Operatio Angelica interior mensuratur tempore alio, nō cōtinuo, cū nulla habeat cōtinuitatē.

Auctoritas autem S. August. in nullo est proeui. Si enim nullus esset motus spiritualis nec corporalis creaturæ: nec continuus nec non continuus, tunc nullum esset tempus continuum vel

vel non continuum mensurans hunc vel illum, hoc concedimus, nec plus potest haberi ex verbis S. Augustini. *Illud etiam quod accipiunt de philosopho nihil facit pro eis*, planum est enim quod vt naturalis philosophus 4. *physicorum*, non habuit de alio tempore quam de tempore continuo motum consequente determinare. Nec tempus non cōtinuum quod est mensura actuum simplicium in substantijs separatis debebat in prædicamentis explicare pueris. Signum ergo quod accipiunt nullum est. Quod philosophis insinuat quod tempus de quo determinat 4. *physicorum*, mensurat motus animæ nostræ concedi debet, & hoc, quia motus animæ nostræ ratione corporis conueniunt in continuitate cum motibus corporum per se, vel ad minus per accidens. Planum enim est quod potentie organice ipsius animæ habent in operando actum suum motum continuum, vtpote materialem. Actus vero potentie intellectiue licet sit in se simplex & immaterialis, tamē non est omnino sine illis inferioribus materialibus, quia non est sine phantasmate, & per consequens est cum continuo & tempore secundum philosophum 3. *de anima*. Secus est omnino de actu & operatione omnino simplici & indiuisibili in substantijs separatis. *Commen. vero simplicius loquitur de tempore contiguo quod mensurat motum, de quo agitur in prædicamentis vt patet intuenti.*

T. com. 96

T. com. 39.

ARTI.

~~ARTICVLI CORRVPTI.~~

ARTICVLVS XXIV.

ANCT. Thomas in *quaestion. 44. art. 2.* in responsione principali dicit, quod *vis appetitiua in omnibus proportionatur apprehensioni à qua mouetur; sicut mobile à motore.*

CORRVPTORVM:

S. Th. q. 63. art. 2.

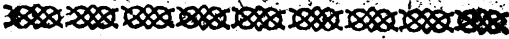
Vis apprehensiu in omnibus proportionatur apprehensioni.

SI per hoc intelligit quod vis appetitiua nihil appetit vel refugit, nisi quod vis apprehensiu sibi correspondens prius apprehenderit & tibi ostenderit, verū est quod dicit secundum sanctos & philosophos, si autem velit dicere, quod vis apprehensiu in omnibus determinat appetitum ad vnū necessitando ipsum, error est condemnatus Parisijs publice, quia nec vis apprehensiu sensitiu, nec rationalis determinat ipsam voluntatem vel necessitat voluntatem ad vnum, ideo prius quam ratio ostenderit & iudicauerit de duobus alterum esse tantum volendū, voluntas manet libera, vt illo dimisso velit oppositum, & ideo positio hæc cauenda est.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

Quoniam S. Thomas intendit quod vis apprehensiu mouet appetitum primo modo & non secundo & quantum ad appetitum intellectiuum, prout patet ex eius doctrina vbique, & hoc vt isti fatentur
verum

verum est secundum sanctos & philosophos. Planum est quod iste modus ponendi non est i. Th. i. cauendus, sed reuera sermo verus & omni acceptione dignus.

ARTICVLVS XXXV.

SANCT. Thomas in quest. eadem & art. in responsione principali assignans causam obstinationis in demonibus dicit, quod differt apprehensio hominis ab apprehensione Angeli in quantum Angelus apprehendit per intellectum immobiliter sicut & nos per intellectum apprehendimus prima principia quorum est intellectus. Homo vero per rationem mobiliter apprehendit discurrendo ab vno in aliud habens viam procedendi ad vtrumque oppositorum, vnde & voluntas hominis adheret alicui mobiliter, id est, potens ab eo recedere & contrario adherere. Voluntas autem Angeli fixe & immobiliter, & ideo si consideretur ante adhesionem potest libere adherere huic & eius opposito in his, scilicet qua non naturaliter vult, sed postquam adhesit immobiliter adheret.

*s. Th. ibid.
Homo apprehendit mobiliter Angelum fixe.*

CORRUPTORIUM.

EX his patet quod ipse ponit Angelos & adherere & apprehendere & immobiliter velle, & hoc esse causam obstinationis malorum & confirmationis bonorum, vt patet in fine responsionis huius.

K

Hæc

*Error ph-
risianus
de Angelis*

Hæc ratio & positio videtur fauere errori sexto de Angelis, qui est, quod *in substantijs separatis non est possibile transmutatio, nec sunt in potentia ad aliud.* Si enim voluntas & apprehensio Angelorum immobilis fuerit cum rectitudine in qua creati fuerunt, nunquam secundum voluntatem & rationem moti fuissent ab illa rectitudine quam habuerunt in primo instanti suæ creationis, & si nunquam moti fuissent nunquam peccassent, quod constat esse falsum, ergo positio de qua sequitur:

*S. Greg. li.
9. mora. 65*

Præterea, hoc est contra S. Gregorium, 5. moralium 63. c. qui dicit Si Angelorum substantia a mutabilitatis natura fuisset aliena unde à conditione condita, nunquam reprobis spiritus à beatitudine sua arce cecidisset, unde Deus omnipotens naturam summorum spirituum bonam sed mutabilem condidit, ut qui permanere nollent ruerent, & qui in conditione persisterent, tanto in ea dignius quanto arbitrio starent, & eo maioris meriti fierent apud Deum, quo mutabilitatis suæ motum voluntatis statione fixissent. Ex his patet quod causa obstinationis Angelorum non fuit immutabiliter intelligere vel velle, neque etiam confirmationis, sed voluntas ruendi vel standi libera, quæ extra statum libertatis & merendi se libere posuit.

(..)

RES.

EX PRIMA PARTE S. THOMAE. 147
RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

Quando dicunt per verba S. Thomae. *Ad primam*
Ex his patet quod ipse ponit Angelos
& adherere & apprehendere & immo-
biliter velle, imponentes S. Thomae, quod
ponat in Angelis omnimodam immutabilitatem,
planum est quod non intellexerunt eum,
vel intelligere noluerunt, quia nunquam
hic vel alibi hoc posuit, sed potius eius op-
positum, sicut patet *in prima parte quest. 9. ar-
tic. secundum*. Ipse enim ponit successionem
in actu apprehensionis & affectionis in Ange-
lis quam vocat tempus continuum sicut pa-
ruit supra, quod non est sine mutabilitate.
Dicit enim in ista responsione, secundum quod
dici solet, quod *liberum arbitrium hominis est flex-
ibile ante electionem & post, liberum vero arbi-
trium Angeli est flexibile ante electionem sed non
post*. Certe si Angelus esset omnino immu-
tabilis, nullo modo eius voluntas esset flexi-
bilis, & sic patet quod ista positio non fauet
illi errori, qui est quod in Angelis non est
transmutatio prout voluit obiectio prima. *Ad secundam*
*Nec est contra S. Gregorium, qui ponit in Ange-
lis mutabilitatem ut voluit obiectio secunda*. Di-
citur autem Angelus immobiliter apprehendere:
non quia immobiliter stet semper in unius rei apprehensione, sed quia non
apprehendit mouendo seu discurrendo ab uno
non in aliud, sicut dicit S. Th. Similiter dicitur
immobiliter velle, non quia immobiliter ac-
semper actu vult unum & idem. Sed quia

sua voluntas est inflexibilis post electionem, nec vnquam extunc potest velle eius oppositum, potest tamen voluntatem ad alia & alia cōuertere vna affectione in ipso alteri succedente, quod non fieret nisi mutabilis foret.

*Obiectio
Magidj.*

Ex his patet, quod ex falso intellectu nō dico malo processit, quod isti correctores vel corruptores dicunt S. Thomam in ista positione immutabilitatem in Angelis posuisse.

Possit contra S. Thomam in proposito sic argui. Ipse enim dicit in responsione vltimi argumenti immediate præcedentis articuli, quod omnes Angeli in gratia creati in primo instanti meruerunt. Sed quidam statim impedimentum suæ beatitudinis præstiterūt præcedens meritum mortificantes, & ideo beatitudine caruerunt, si in primo instanti meruerunt, videtur quod in illo primo instanti se & omnia sua in Deum ordinauerunt, eligētes sub Deo esse: & sibi finaliter adhærere. Si eorum volūtas post primam apprehensionē intellectualem & electionē ipsam consequentem est inflexibilis, vt videtur secundum S. Thomam, sequitur quod nullus eorum post primum instās potuit ad aliud flecti vel peccare, cuius oppositum patuit in dæmonibus.

Resp.

*Ad hoc potest dici, quod postea non sunt flexi ad volendum aliud quam illud quod prius principaliter volebant. Sed quia tunc erant facti implacabiles per gloriam, flexibiles fuerunt ad volendum id quod prius sed alio modo quam prius. Qui igitur primum modum non dimiserunt firmati sunt in bono, non
vir-*

EX PRIMA PARTE S. THOMAE. 149
 virtute suæ naturæ ; sed per virtutem gloriæ
 facti, vt immutabiliter illum modum tene-
 rent amantes, scilicet seipsos, & omnia alia eo
 modo quo prius propter Deum. Sed alij aliū
 modum amandi elegerunt amando omnia
 propter seipsos finaliter, & ideo rectum or-
 dinem & verum dimiserunt & per consequēs
 à veritate impedimentum suæ beatitudinis
 præstando ceciderunt, & hoc statim vt dictū
 est supra.

ARTICVLVS XXVI.

ANCT. DOCTOR in q. 64. art. vlt. *S. Tho. q. 74. ar. 4.*
 in responsione principali dicit, *Duplex lo-*
 quod *duplex est locus pœnalis da-*
monibus, vnus ratione culpa & iste
est infernus, alius ratione exercitatio-
nibus

tionis humana natura & hic est iste aer caliginosus.
 Et parum post in responsione primi argumē-
 ti dicit, quod locus non est pœnalis Angelo vel ani-
 ma quasi efficiens alterando naturam, sed efficiens
 contristando voluntatem, dum anima vel Angelus
 apprehendit se esse in loco non conuenienti.

CORRUPTORVM.

HOC videtur erroneum, quia secundum
 eandem rationem si dæmon vel anima
 digna punitione esset in paradiso, &
 apprehenderet non esse conuenientem locū
 suæ naturæ quod etiam pati deberet, quia
 Paradisus nō est locus conueniēs dispositioni

150 ARTICVLI CORRVTI
voluntatis dæmonum. Ita Paradisus esset
locus pœnalis dæmonibus, & animabus se-
paratis malis sicut infernus.

2. *Præterea*, prædicta positio innuit plane,
quod dæmones & animæ non puniantur in
inferno nisi intelligibiliter vel imaginarie
vel phantastice & non vere, quod est contra
S. Augustinum de fide ad Petrum, c. penultimo, qui
dicit sempiterna & immutabili prolata sen-
tentia. *Iniqui omnes ibunt in combustionem æter-*
nam: iusti in vitam æternam. Iniqui æsuri semper
cum diabolo, iusti vero regnaturi sunt sine fine cum
Christo. Et S. Augustinus, II. de ciui. Dei cap. 4.
Cur non dicemus quamuis miris, verum tamen mo-
dis spiritus incorporales pœna affligi corporea, nam
si tantum affligerentur imaginaria vel qua-
cunque apprehensione alia, tunc non diceretur
miris modis.

S. August.
de fide.

de cans.

3. *Præterea*, si solum affligitur anima vel An-
gelus ex hoc quod locus inferni apprehensus
est inconueniens voluntati, cum nihil sit cõ-
trarium vel non inconueniēs voluntati, nisi
propter incommoditatem vel iniustitiam,
sicut dicit Hugo *lib. primo de sacramentu, parte*
quinta cap. 2.

Hugo An-
selmus.

Et idem vult Anselmus *de casu diaboli, cap.*
quinto. Et idem dicit de concordia prædestina-
tionis & præscientia, constat quod anima vel
dæmon non iudicat locum inferni non con-
uenientem vel pœnalem, quia contrarius
est suæ voluntati propter iniustitiam, tamen
quia infernus nõ appreheditur ab eo vt cau-
sa vel occasio iniustitiæ restat tunc quod iu-
dicet

EX PRIMA PARTE S. THOM. *Ita*
dicet contrarium suæ voluntati propter in-
commoditatem vel nocumentum, aut igitur
ignis inferni vel locus ille est nocius & in-
commodus vere affligens, sicut alia solent
affligere, & sic habeo propositum, scilicet
quod dispositio S. Thomæ est falsa, aut ima-
ginarie vel phantastice, & sic non vere puni-
tur, quod est contra auctoritatem S. Augu-
stini præhabitam & contra Euangelium
Matth. 25. *Ite maledicti, &c. qui ignis non extin-*
guetur, sicut habetur in eodem, & in Isaia vl-
timo. Constat autem quod Deus commina-
tur punitionem vere & non phantastice.

Matth. 25

Prætereā non est credibile, quod hi qui in a-
lijs subtilissimi sunt & acutissimi, in hoc so-
lum sint decepti, quod putant se affligi ab ig-
ne à quo non possunt pati. Vnde hæc positio
videtur fauere errori alias condemnato. Pa-
risijs à Domino Stephano Parisiensi Episco-
po qui est, *quod anima separat a post mortem*
non affligitur, nec patitur ab igne corporeo.

49

RESPONSIO AD HÆC SECVN-
dum S. Thomam.

SCIENDUM quod prout docet S. Thomas
in isto articulo, quod locus corporalis
quicunque etiam Paradisus, si apprehen-
datur ab Angelo vel anima separata vt nõ cõ-
ueniens suæ naturæ & in quo diuina virtute
necesse habet æternaliter alligari & detineri,
licet ad tempus sit alibi, non in phantasticam
sed in verissimam pœnam cedit illi, & quãto

K 4

locus

locus magis disconueniens est & deformior, tanto pœna maior. Vnde quia infernus est locus maxime deformitatis, & per consequens maxime disconueniens nobilitati intellectualis naturæ. Hinc est quod dæmones & animæ scientes se inuitos æternaliter alligatos in illo detineri summe affliguntur, licet ad tempus sint alibi.

Ad primum Ex his patet responsio ad primum, quia non est inconueniens concedere paradysum, si non conueniens sit naturæ intellectuali, quod dæmones vel animæ ibidem inuite detenti possunt affligi, licet minus forsitan quam si essent deputati loco viliori.

Ad secundum.

Ad secundum dicendum, S. Augustinus non ponit combustionem vel ardorem talem in spiritibus separatis quod sit corporeus. Hoc enim non est intelligibile, cum sint incorporei, sed vocat combustionem vel ardorem eorum in corpore ignis, quod est talis nature detentionem & sensus tactus incorporeus dæmonum ab huiusmodi calore immutationem. Quod autem dicit ibidem S. Augustinus de ciuitate Dei. *Mirum tamen veris modis affligi spiritus incorporeos pœna corporali,* non est contra prædicta. Mirum enim est & diuinæ virtuti attribuendum, quod spiritus incorporei ad suam pœnam maximam atque verissimam, sic possint in corpore aliquo detineri, vnde illud positioni eorum in nullo seruit, cum non ponatur ista pœna eorum phantastica, id est apparens, & non existens, sed vt dictum est veraciter affligens.

Ad tertium.

Ad tertium dicendum, quod locus iste contrarius est voluntati propter incommoditatē ex prædicta detēptione ac incarceratione pro-
 ueniens. Est epim locus ille afficiens non quasi alterando naturam, sed prout dicit S. Thomas, afficiens contristando voluntatē secundum modum prædictum. Hoc quoque non est contrarium dictis Euangelicis. *Ite Mat. 23. maledicti, &c.* Nec Prophetis: *Ignis eorum non Is. 66. extinguetur*, sed per omnia vt ex dictis patet eisdem consonat. In hoc autem fuerunt isti decepti, quod non putabant spiritus incorporeos posse affligi ab igne veraciter, nisi eorum natura per ignis actionem esset alterata, quod falsum est. Non enim affliguntur ab igne per virtutem naturæ ignis, sed prout ille ignis est instrumentum diuinæ iustitiæ illos spiritus superbos contra suam voluntatē detinens, qui nolebant Deo creatori se subijcere. Vnde subiecti sunt vel per hoc velint nolint infimæ creaturæ.

Ad quartum dicendum, quod isti in hoc argumento sicut in omnibus alijs supponunt falsum, scilicet quod S. Thomas posuit istam penam non esse veram sed phantasticam. Illud autem non est verum, vt ipsum intuenti patet per prædicta, ergo non sunt in hoc decepti quod putant se affligi cum non affligantur, vere enim affliguntur.

(...)

ARTICVLVS XXVII.

S. Tho. 66.
art. 1.
an mate-
ria careat
forma.

THOM. *questione, 66. articulo primo* in responsione, q. dicit quod *im-*
possibile est dicere quod informitas ma-
teria tempore precesserit formatio-
ni materiae. Ex quo sequitur quod à principio non fuit confusio quam antiqui volebant esse chaos. Secundo dicit sic. *Si materia informis precessit duracione. ergo erat in actu, hoc enim importat duratio, creationis enim terminus est ens actu. Ipsum autem quod est actu est forma. Dicere ergo materiam precedere sine forma, est dicere ens actu sine actu, quod importat contradictionem.* Item addit ibidem, *Si essent plures forma substantiales in materia, posterior esset accidentalis, & generatio esset alteratio.*

CORRVPTORIVM.

HAEC positio derogat omni potentiae diuinae quia licet accidens dependeat à subiecto plus quam materia à forma, tamen potest facere accidens sine subiecto, & facit in Sacramento altaris, & ideo potest dare materiae esse actu sine forma, licet hoc à principio non fecerit, quod sciatur, vnde omnes magistri concordauerunt nuper, quod erroneum est dicere quod Deus non potest dare esse actu materiae sine forma.

Ad pri-

Ad primum in contrarium dici potest, quod licet sit impossibile ipsi materiæ vel operationi eius, vel causis inferioribus, quod præcesserit confusio vel chaos, vel materia sine forma, non tamen fuit impossibile omnipotentia diuinæ vel causis superioribus,

Ad secundum dicendum, quod non est hic contradictio. Materia enim comparatur ad formam vt à quo potest recipere esse tale. Et comparatur ad suum artificem vt à quo accipit suam essentiam aliam ab essentia formæ cuius essentia non dependet à forma sed à suo creatore. Dico ergo quod si Deus daret materiæ esse actu idem numero quod daret hæc forma signata sine vlla forma, tunc esset implicatio contradictionis, sicut si daret parieti esse album sine albedine, hoc enim esse non potest, si tamen essentia materiæ quæ non dependet à sua forma, sed à suo creatore daret esse actu sine forma, nulla esset contradictio.

Præterea aliter potest dici ad illud, quod implicatio contradictionis in aliqua materia potest intelligi dupliciter, vel simpliciter ad omne tempus, sicut Sortem currentem non moueri. Alio modo intelligitur implicatio contradictionis vt nunc secundum statum & cursum naturæ, qui nunc est in rebus. Isto modo enim dicere asinum immortalem implicat contradictionem, & illud quod sic implicat contradictionem potest DEVS facere, non quod simul faciat con-

*dupliciter
aliquid
potest con-
tradictione
dici.*

contradictoria, sed mutando naturalem cursum & dando alium, vt si faceret asinum immortalem, quod nullus auderet dicere Deum non posse facere.

Quod si dicas, Non habet ideam distinctam, ergo nec essentiam ab esse formæ distinctam, hoc est falsum, immo si non haberet ideam in Deo distinctam, non esset ab eo, & sic esset ponere duo principia, quod est nepharium dicere.

Quod autem dicit quod forma est actus, verum est, sed non omnis actus. Potest enim Deus dare est actu essentiæ materiæ sine actu formæ
ly *forma* enim & ly *actus* æquiocantur, cum dico quod forma est actus, & quod esse est actus, forma enim est actus vt habitus, esse vero est actus vt actus.

Ad tertium dicendum, quod habet pro inconuenienti posse plures formas substantiales esse in materia, Dicendum quod non est inconueniens, quia in veritate plures sunt, vnde positio sua qua negatur gradus formarum, ponens tantum vnã formam est à magistris vt erronea reprobata propter plures hæreses inde sequentes, vt infra patebit, *articulo 31. & 32.* Nec ratio sua cogit qua dicit, Si essent plures formæ posterior esset accidentalis, Hæc enim consequentia non tenet nisi de illis quæ adueniunt formæ substantiali constituenti esse completam.

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

SVPRA q. 4. dictum est quod sufficit ad
sprædictorū dissolutiones. Quod enim a-
ctus qui est vnus potentiaē proprius fiat
actus potentiaē alterius, vt videre, qui est actus
potentiaē visiuæ fiat actus potentiaē auditiuæ,
omnino includit contradictionem. Actus
autem proprius materiae est forma, esse vero
quod est actus entis est actus vel perfectio for-
mae vel quidditatis compositae formam habē-
tis tanquam propriae potentiaē. Vnde ponere
ipsum esse actum solius materiae est ponere
ipsum esse actum alterius potentiaē, quam il-
lius cuius est actus, & includit contradic-
tionem.

Et per hoc patet ad primum. Accidentia enim
quia sunt formae & esse vt dictum est, est actus
formae vel formam habentis, hinc est quod
esse potest ipsis accidentibus diuina virtute si-
ne subiecto, à quo naturaliter dependent cō-
creari, hoc tamen non potest concreari mate-
riae, licet dicatur quod accidentia plus depen-
deant à subiecto quam materia à forma. Et
quia materia non est potentia propria cuius
actus immediatus est esse; forma vero accide-
ntalis in quantum forma est potentia propria,
cuius actus & perfectio est esse actu. Inquan-
tum vero accidentalis non habet nec per na-
turam potest habere esse sine subiecto. Quali-
ter tamen potest esse sine subiecto per diui-
nam

Ad 1.

nam virtutem in Sacramento altaris optime declarat S. Thomas in *ultima parte sum. q. 77. art. 5.* in responsione principali, quia videlicet quantitas dimensua includit in se rationem indiuiduationis, probatur quod alia accidentia consequentia poterunt mediante ipsa participare esse indiuiduale & per se subsistere sine substantia supportare, & hoc diuina virtute vt dictum est & declaratur ibidem.

Quod dicunt quod omnes magistri nuper concordauerunt; erroneum est dicere; quod Deus non potest dare esse actu materiæ sine forma; non recipimus sine testimonio; cum sciamus quod maiores naturam materiæ & formæ secundum philosophos rectius intelligentes oppositum sentiant. Nec hoc derogat potentiæ diuinæ. Nihil enim quod includit contradictionem potest habere rationem factibilis sine producibilis à Deo.

Hoc ergo quod dicunt respondendo ad 1. argumentū; quod materiā esse sine forma est possibile causa superioribus, manifeste falsum est, cū hoc includat contradictionē, vt sæpe dictum est.

Et quod dicunt ad secundum; quod illud non implicat contradictionem; & hoc quia materia comparatur ad formam; vt à quo potest accipere esse tale, & ad suū opificem, vt à quo accipit essentiam aliam ab essentia formæ, à qua non dependet. Si velint dicere quod materiæ essentia non dependet à forma tanquam à causa efficiente ipsam producente verum dicunt; sed nihil ad propositum. Sed si velint dicere; quod essentia materiæ non dependet à forma

forma quoad actum essendi, cuius principium est ipsa forma secundum philosophum falsum dicunt. Idem enim est dicere quod a creatore communicetur esse actu quodcumque soli materiæ, & dicere quod actus visus quocunque communicetur potentiæ auditivæ videtur quod aliquis alius actus sit actus non suæ potentiæ propriæ.

Item sicut forma accidentalis est illud quod res est quanta vel qualis & huiusmodi. Sic forma substantialis est id quod res est simpliciter. Unde secundum philosophum inductio formæ accidentalis est generatio secundum quid. Sed inductio formæ substantialis dicitur generatio simpliciter, ergo sicut contradictionem implicat, quod aliquid sit quantum vel quale, & careat quantitate & qualitate, ita contradictionem implicat necessario, quod aliquid simpliciter actu sit carens forma substantiali, quæ dat esse actu simpliciter. Et quod dicunt tanquam in argumento positi aliter evadere cupientes, scilicet quod implicatio contradictionis dupliciter contingit ut nunc & simpliciter non iuvat eos, quia in proposito est implicatio contradictionis simpliciter eo modo quo in eorum exemplo, scilicet sortem currentem non moveri, licet enim non est intelligibile quod sit cursus sine motu, sic non est intelligibile, immo æque impossibile, quod sit esse actu sine forma, quia esse actu nihil aliud est quàm completio & actualitas quidditatis, quæ forma est ut in Angelis, vel formam habens ut in alijs compositis ex materia

prim. di
gen. 2. com.
18. & alibi

160 ARTICVLI CORRVPTI

materia & forma, ponere autem actualitatem alicuius ante ipsum, est ponere ipsum & non ponere ipsum, & non est dubium quin ista sint contradictoria simpliciter, qualiter autem materia habeat ideam & qualiter non dictum est supra, q. 4. Quod dicunt tandem quod forma & esse dicuntur actus diuersimode, quia forma dicit primum actum, esse vero secundum, verum dicunt, sed non iuuat eos, quia qui ponit actum secundum prouenientem à primo actu, & non ponit primum actum, ipse ponit actum primum, & non ponit actum primum, ergo qui ponit esse actu, qui est actus secundus, & non ponit formam actum primum, ac principium eius ipse ponendo non formam ponit formam, & sic ponunt isti qui sine forma volunt esse actu con-
creari media.

Et quod dicunt ad tertium, quod plures hæreses consequuntur ex positione sua circa unitatem formæ substantialis, propter quas reputatur erronea, vt ostendetur infra. Dicendum quod cum ventum fuerit ad illud quod infra declarabitur per Dei gratiam, quod positio illa non est erronea nec hæresis aliqua ex ipsa sequitur consequentia recta:

ARTICVLVS XXVIII.

S. Tho. 75.
art. 3.

S. Thomas q. 75. art. 5. in responsione quaestionis dicit, quod anima non est composita ex materia & forma, quod probat primo per S. Augustinum super Gen. ad literam,

vbi

ubi probat quod anima non est facta ex materia corporali, nec ex materia spiritali.

Secundo sic, de ratione animae est quod sit forma alicuius corporis, aut ergo secundum se totam, aut secundum suam partem. Si secundum se totam impossibile est quod pars eius sit materia. Si materia dicatur ens in potentia tantum, forma autem inquantum forma est actus, aliquid autem quod est in potentia tantum, non potest esse pars actus, cum ei repugnet potentia, utpote contra actum diuisa. Si autem sit forma secundum aliquam partem sui illam dicemus esse animam, & illam materiam cuius ponitur primum actus, dicemus esse primum animatum.

2.
An anima sit composita ex materia & forma.

Tertio apparet ex hoc quod omne quod recipitur, recipitur in eo per modum recipientis, sic autem cognoscitur: unumquodque sicut forma sua est in cognoscente. Anima autem intellectiva cognoscit rem in sua natura absolute: puta lapidem inquantum est lapis absolute. Est ergo forma lapidis absolute secundum rationem propriam formalem in anima intellectiva. Anima igitur intellectiva est forma absoluta non aliquid compositum ex materia & forma.

Præterea, si anima esset composita ex materia & forma, formarum reciperentur in ea ut indiuiduales, & sic non cognosceret nisi singulare, sicut accidit in potentijs sensitiuis quæ recipiunt formas rerum in organo corporali. Materia enim est principium indiuiduationis formarum. Relinquitur ergo quod anima intellectiva & omnis substantia intellectualis cognoscens formas absolute caret compositione materia & forma.

Hanc eandem positionem replicat in qua-

I.

stione.

181 ARTICVL I CORRVP TI
*sione. 76. art. primo, in responsione quæstionis
in fine replicans ad confirmandum hoc se-
cundum rationem superius positam.*

CORRVP TORIVM.

CONTRA istam positionem sunt ea quæ
dicta sunt supra *decimo articulo*, quod
Angeli non sunt compositi ex materia
& forma.

*S. Aug. 7.
super Ge-
nesim.*

Hæc positio scilicet quod anima non habet
materiam est plane contra S. Augustinum, qui
vbique supra Gen. ad litteram supponit eam
habere materiam. Sed quærit disputando, an
eius materia præcellerit eam tempore vel so-
lum origine, & hoc vltimum tenet. Vnde S.
Augustinus 7 *super Gen. ad litteram, ca. 27. qua-
rit, an sit ex aliqua re qua, iam spiritualiter ab illis
facta erat. Si nondum erat anima merito qua-
ri potest ita scilicet, quod si quoddam incom-
mutabile esset anima non modo eius mate-
riam quæreremus, nunc autem eius mutabi-
litas satis indicat eam vitij atque fallacj de-
formem reddi, formari autem virtutibus ve-
ritatisque doctrina. Ecce S. Augustinus ponit
animam habere materiam in suo genere spi-
ritualem. Huic videtur concordare Com-
mentator *super primam de anima*, vbi inquiri-
t an intellectus materialis sit aliquod eius &
non aliqua forma nec materia prima, sic
dissoluit, *quemadmodum sensibile dividitur in
materiam & formam, sic intelligibile omne oportet*
et*

ret dividi in consimilia his duobus, scilicet in aliquid simile forma & in aliquid simile materia & hoc necesse est ponere in intelligentia abstracta, qua intelligit & sine materia & sine forma, & si non, non esset multitudo in formis abstractis. Nota quod S. Augustinus dicit materiam spiritualementem: Commentator dicit ut puta aliquid simile materię. Philosophi enim non loquuntur communiter nisi de materia corporali.

Item dicta positio est contra philosophiam, quæ tantum potentiam rei attribuit ratione materię & actionem ratione formę. Si ergo anima intellectiva esset pura forma non composita ex materia & forma, & omnes eius potentię essent actiue & nulla passiva, quod falsum est.

*Item videtur esse contra fidem, quæ dicit animam capacem pœnę & glorię. Omnis autem passio & receptio attribuitur rei tam secundum sanctos quam secundum philosophos ratione materię quod patet, quia nihil secundum quod est actu, sed secundum quod est in potentia recipit. Omnis autem potentia passiva reducit ad materiam ut habetur, *in metaph.* ergo si anima non habet materiam non sustinet pœnam inferni, nec recipit beatitudinem à Deo passive, quod esse non potest nisi in eo quod habet materiam. Ea etiam quę posita sunt superius de compositione Angeli hic possunt adduci.*

Ad rationes S. Thomę.

Ad primum quod adducit de S. Augustino non inueni, licet diligenter quæsiuerim. Si tamen hoc diceret, dicere intendit quod non est facta de materia alia spirituali, quæ cā præcesserit tempore, sed tantū ordine naturæ. Vnde S. Augustinus, 7. Super Gen. cap. 4. Credibile est anima solam ibi condidisse rationem, secundum quam fieret, non etiam quandam de suo genere materiam de qua fieret ibi, id est, in primæ rerum conditione, vnde vult quod non habuit materiam præiacentem sicut corpus, plane tamen vult ibidem, quod anima habeat materiam spiritua-lem conuenientem sibi tantum ordine naturæ non tempore præiacentem.

Ad secundum dicimus, quod anima est forma secundum se tota, & tamen cum infertur, ergo impossibile est quod pars eius sit materia, quia materia est tantum in potentia, forma in quantum est forma est actus. Dico quod sicut in materijs compositis, hoc est in omnibus materijs citra primam est aliquid quod est in potentia tantum sicut materia prima simpliciter & alia quæ sunt actus, scilicet superadditæ formæ quæ disponunt ad formam ultimam, & tunc illud compositum dicitur materia formæ ultimæ, quia formæ disponentes cedunt in partem materiæ. Ita dico in forma composita cuiusmodi est anima intellectiua quæ est forma corporis secundum se totam, non obstante quod aliquid eius sit materia, licet enim materia animæ rationalis secundum se considerata sit aliquid ens in po-
sentia,

EX PRIMA PARTE S. THOM. 167
tentia, tamen vt perfecta est per formam est
actus & actus corporis.

Ad tertium cum arguit, quod anima intelle-
ctiua debet esse absoluta omnino à materia,
quia cognoscit res absolutas per formas à ma-
teria, formæ autem absolute à materia non
possunt recipi nisi in substantia omnino ab-
soluta à materia, quia receptum est in recipi-
ente per modum recipientis & non recepti.
Sciendum etiam quod argumentum illud
non plus cogit nisi quod anima intellectiua
sit magis immaterialis quam sensitiua, constat
enim quod species potètiæ sensitiuæ apprehē-
siue recipiunt sensibilem sine materia, sicut
dicit *philosophus in secundo de anima*. Si ergo 1. com. 138.
receptum non potest recipi nisi per modum
recipientis, oportet potentias sensitiuas esse
sine materia, quod constat esse falsum.
Vnde dicendum, quod non oportet in omni
receptione & dispositione receptum a simili-
lari recipienti. Non enim oportet si oculus
sit materialiter aqueus quod omne visibile
sit materialiter aqueum, vel quod species
eius quæ visibilis sit aquea, vnde quantum
ad puritatem vel impuritatem perfectionem
vel imperfectionem habet prædicta positio
veritatem, purius enim & perfectius recipit
organum bene dispositum species sensibi-
lium, impurius autem & imperfectius or-
ganum male dispositum, ergo similiter in-
tellectus subtilior & acutior melius apprehē-
dit & subtilius intelligibilia, hebes vero
tardius & minus perfecte.

Lib 3

Ad

Ad quartum dicendum, quod concludit praein-
conuenienti, si anima esset composita ex mate-
ria & forma, quod formæ indiuiduales reci-
perentur in ea. Dicendum quod non est in-
conueniens, immo hoc est necessarium, neces-
se est enim ad id quod accidens indiuiduari
per suum subiectum. Si ergo anima intellectu-
ua est indiuiduum vnum numero, vel ad mi-
nus hic homo necesse est quod omne accidens
quod est in hoc homine vel in hac anima sit
indiuiduum. Cum ergo omnis forma inten-
tionalis recepta in intellectu huius hominis sit
accidens necessario erit singularis aliquo re-
spectu. Vnde dicendum est quod sicut
dicuntur *Auicenna 2. metaph. cap. 6. hæc autem*
forma scilicet vniuersalis in comparatione
indiuiduorum est vniuersalis, in compara-
tione tamen animæ singularis in qua impri-
mitur est indiuidua.

RESPONSIO AD HÆC SECUN-
 dum S. Thomam.

HAEC omnia quæ isti dicunt contra S.
 Thomam garrientes in proposito pat-
 ent manifeste triuola esse & falsa: per
 ea quæ dicta sunt circa compositio-
 nem Angeli. artic. 10. vnde ad
 præsens ista prætereo.

(··)

ARTI-

ARTICVLVS XXIX.

DOCTOR Angelicus *quæst. 75. art. vi.* uno in responsione principali dicit, quod in substantijs separatis incorporeis non est diuersitas secundum numerum absque diuersitate secundum speciem, & S. Tho, 9. absque naturali inæqualitate quia non sunt composita ex materia & forma, sed sunt forma subsistentes. Vnde manifestum est quod necessario erit in eis diuersitas secundum speciem. Non enim potest intelligi quod aliqua forma separata sit nisi vna vnius speciei, sicut si esset albedo separata, non posset esse nisi vna tantum. Et idem sequeretur si huiusmodi forma essent composita ex materia & forma. Si enim materia huiusmodi separaretur à materia illius, necesse est vel quod materia sit principium distinctionis materia vel quod materia sit diuersa per habitudinem ad diuersas formas, & tunc sequeretur adhuc diuersitas secundum speciem & inæqualitas natura vel si materia sit principium distinctionis formarum, non poterit dici hac materia alia ab illa nisi secundum diuisionem quantitatiuam, quod non habet locum in substantijs incorporeis, cuiusmodi sunt angeli & anima.

An angeli & anima sint eiusdem speciei.

CORREPTORIUM.

POSITIO ista duo continet facta, Vnum est quod in substantijs separatis non potest esse diuersitas secundum numerum absque

absque diuersitate secundum speciem. Aliud falsum de exemplo quod ponit quod si albedo separata esset non posset esse nisi vna tantum. Quia primum sit falsum, patet per auctoritatem Ioan. dam. in logica sua, cap. 18. qui ita dicit, *Gabriel cum sancta Dei genitrice disputat, vnus Angelorum existens illic presens, separatus à consubstantialibus Angelis, per eam qua in loco est presentiam & dispositionem vel disputationem.* Si ergo sunt consubstantiales, ergo eiusdem speciei, Idem eodem lib. cap. 11. dicit, quod eximiores philosophi materiam vocauerunt speciem specialissimam, vt Angelum, hominem, equum. Et eodem cap. parum infra. *Sancti autem patres dimittentes multas contentiosas garrulitates commune quidem vel de multis dictu, id est, speciem specialissimam, & materiam formam vocauerunt, vt Angelum, hominem, equum & cetera.*

Præterea, hoc derogat diuina potentia. In his enim quæ soli potestati diuinæ subiecta sunt idem est dicere hoc vel hoc non posse esse & dicere, quod Deus non potest hoc vel illud facere, Vnde cum solius Dei sit producere substantias incorporeas, & dicere quod non possunt esse plures numero, est dicere quod Deus non potest hoc facere, quod dicere est temerarium. Exemplum quod ponit de albedine dicens, Si esset albedo separata, non esset nisi vna tantum falsum est, & nihilominus derogat fidei Christianæ circa Sacramentum altaris, firmiter enim creditur ibi esse albedo separata, & tamen multæ sunt in multis altaribus ipsius sacramenti. Respon-

Ioannes
Damas.

ponso etiam quam pro se adducit ita solui potest. Angeli aut sunt formæ singulares per se subsistentes, aut sunt compositi ex materia & forma. Si sunt formæ simplices, tunc oportet in eis esse diuersitatem secundum speciem. Non enim potest intelligi quod sit alia forma nisi vna vnus speciei. Dicendum licet hoc videatur secundum philosophiam, tamen secundum nos fallit in sacramento altaris per potentiam diuinam in forma sacratissimi panis & vini post transubstantiationem. Et cū addit in suo argumento, quod idē sequitur. Si Angeli sint cōpositi ex materia & forma, aut enim aut materia vnus distinguitur à materia alterius propter habitudinem ad diuersas formas, & tunc sequitur diuersitas secundum speciem, aut materia vnus distinguitur à materia alterius per diuisionem quantitativam ipsius materiæ sed hoc non habet locum in substantijs incorporeis quæ non habent materiam corporalem. Posset dici qui vellet adhærere opinioni. *Boetij in libro de trinitate* & *Porphyrio in libro suo*, & *Iqan. Damascē in logica sua c. 11. & 35.* quod supponit falsum, scilicet quod causa multiplicationis indiuiduorum sub vna specie sunt accidentia & varietas accidentium, tamen quia opinio prædicta de causa indiuiduationis, non tenetur communiter. Potest aliter dici scilicet quod diuisio quam ipse ponit est insufficiens, supponit enim quod oportet materiam spiritalium ad hoc quod possit esse causa indiuiduationis & multiplicationis indiuiduorum sub vna

Boetius
Porphyrius
Damascus.

specie, vel habere diuersas habitudines ad diuersas formas, vel habere diuisionem in partes quantitatiuas. Nos autem dicimus quod neutrum oportet, sed est tertium quod sufficit, scilicet quod eadem materia tota indiuisibilis possit multiplicari secundum numerū, & fieri multiplex actu, sicut vnus punctus indiuisibilis potest fieri infiniti puncti, sicut patet imaginanti diuersas lineas contingentes se in centro circuli separatas abinuicem supra centrum. Constat enim quod centrum vbi se contingebant non fuit nisi punctus vnus, & tamen quando separantur abinuicē, quælibet linea habet punctum terminum, hoc esse non posset nisi vnus punctus esset multi, sic autem imaginamur de materia spiritali incorporearum substantiarum quod non diuidatur per partes quantitatiuas, sed quod tota multiplicetur, vel secundum numerum indiuiduorum numeretur.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDEM
S. Thomam.

HÆC omnia patent esse friuola & falsa per ea quæ dicta sunt supra q. ii. qualiter plures Angeli prout docet S. Tho. non possunt esse vnus speciei, vnde etiam nunc ista utpote prius soluta prætereo.

ARTI-

ARTICVLVS XXX.

SANCT. Th. q. 76. art. 2. in respon- sione primi argumenti dicit, quod licet anima non habeat materiam ex qua fiat sicut nec Angelus, quia tamen est forma alicuius materiae, scilicet corporis quod non est Angelus, ideo ad diuisionem materiae sunt vnius speciei multa anima, sed non possunt esse multi Angeli vnius speciei. S. Th. 76. 472.

CORRUPTORIUM.

EX hoc videtur sequi duplex error. Primus quod sit intellectus vnus omnium vel anima intellectiua, nam secundum philosophum in causis immediatis ita est, si affirmatio est causa affirmationis negatio erit causa negationis, ergo si infirmitas diuersorum corporum est causa multiplicationis immediata, oportet quod separatio earum a corporibus sit causa vniionis earum, & sic redit error Auerrois super 3. de anima, scilicet quod saltem post mortem est vnitas animarum.

Præterea, anima secundum quod est corpori vnibilis, est ens naturale, vnde sic pertinet ad considerationem naturalis, licet non secundum quod est separabilis, ergo proprietates quæ conueniunt animalibus secundum quod corporibus vnibiles sunt, conueniunt eis secundum quod res naturales sunt, sed vnitas & multitudo vel vnum & multum, communitas & indiuiduatio siue commune & indiuiduum, siue vniuersale & particulare non conue-

conueniunt alicui enti, nisi secundum quod est ens simpliciter, & ideo pertinet ad considerationem metaphysici, ergo indiuiduatio & singularitas non conueniunt animæ secundū quod vnibilis vel vnita est corpori. Si dicas, quod animæ separatæ distinguantur & indiuiduentur vnibilitate vel aptitudine vniendi ad tale corpus.

Contra esse distinctum vel indiuiduatum est esse actuale, vnitas & aptitudo vniendi dicit potentiam vel aliquid ad minus in potentia, quia dicit dispositionem quandam essentia animæ quæ dispositio naturali ordine præcedit potentiam animæ potentia autem non dat esse actuale, ergo illa vniendi aptitudo non dat animæ separatæ esse indiuiduatum, ergo adhuc stat error iste, scilicet quod saltē post mortem est vnus tantum intellectus, vel anima intellectiua.

Præterea, vnibilitas ad corpus est animæ naturale, ergo est eadem apud omnes, ergo vnibilitas ad corpus hoc determinate non est naturalis huic animæ determinatæ quia si sic, tunc natura non esset eadem apud omnes siue naturalia non essent eadem. Restat ergo quod vnibilitas ad corpus simpliciter, non quia hoc vel illud, animæ est naturalis, ergo cum hoc conueniat omni animæ eodem modo, nō potest hoc esse causa indiuiduationis.

Secundus error est, quod Deus non potest facere plures Angelos eiusdem speciei, quia in eis quorum esse spectat solum ad operationem diuinam, idem est illud non posse esse, &

Deum

Deum non posse illud facere, productio autē Angelorum ad esse, sicut & multiplicatio in numero vel in specie spectat tantum ad diuinam potentiam vt dictum est.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

EX dicta positione nullus sequitur error. *Primum enim errorem ipsius Auerron,* quod vnus sit intellectus omnium hominum, destruit S. Thomas in responsione principali huius artic. & alibi multipliciter, immo nemo melius.

Ad primum ergo argumentum dicendum, sicut S. Thomas dicit, quod vnumquodque eodem modo habet vnitatem quo habet esse, & per consequens idem est iudicium de multiplicatione rei & de esse ipsius. Manifestum est autem quod anima intellectiua secundum suū esse vnitur corpori sicut forma, & tamen destructo corpore remanet anima intellectiua in suo esse, & eadem ratione multitudo animarum est secundum multitudinem corporum, & tamen destructis corporibus remanēt animæ in suo esse multiplicatæ. O si isti verba S. Thomæ in responsione ad secundū argumentum huius art. (quod ipsi opponendo primo recitant) bono oculo respexissent vti que ori suo digitum impoluissent.

Quod enim dicunt, si affirmatio est causa affirmationis, per hoc patet esse nimis infirmū, procedit enim ac si animæ intellectiuae haberent

174 • ARTIGVLI CORRVPTI
rent esse à corporibus , sicut enim sequere-
tur quod destructis illis periret esse ea-
rum , quod falsum est , immo esse
quod à Deo creante in corporibus for-
matis recipiunt perpetuè retinent , & si-
cut esse sic & multiplicationem, prout pa-
tet ex verbis Doctoris egregij supra po-
sitis.

Ad secundum dicendum; quod anima in-
tellectiva cum sit forma corporis , per
suam essentiam unitur eidem ; & in ipso
utpote in propria materia recipit esse in-
diuiduatum in sui creatione à Deo ; & in
ipso multiplicato recipit esse indiuidua-
tum multiplicatum, & certe ad metaphy-
sicum magis quam ad philosophum per-
tinet consideratio de anima intellectiva
in quantum sic per essentiam suam est cor-
pori unibilis ut eius forma essentialis, li-
cet ad physicum pertineat consideratio de
anima ratione corporis mobilis, cuius ipsa
est actus & motor. Nec debet dici (sicut ex
dictis patet) quod unibilitas animæ de-
ei esse actu distinctum vel actualiter
multiplicatum , vel quod ipsa sit causa
indiuiduationis eius , immo quod ipsa
quæ per suam essentiam est unibilis esse ad
actu distinctum & multiplicatum à Deo
accipit in sui creatione, in corporibus for-
matis , & sicut anima est unibilis cor-
pori naturaliter, ita ista anima huic corpo-
ri. Sicut enim risibilitas est proprietas
natu-

naturalis hominis, ita ista huius hominis. Hoc dixi pro illa cauillatione ad suam responsonem propriam, quæ parum valet.

Quod autem isti vocant secundum errorem, supra *question. II.* demonstratum est esse verum, ponere enim duas formas omnino separatas non formatas sed solo numero differre includit contradictionem, scilicet quod sint duæ, & quod non sint duæ. Dicere autem Deum non posse facere ea quæ sunt huiusmodi in nullo derogat suæ omnipotentiae sicut patet cuilibet intelligenti.

ARTICVLVS XXXI.

ANCT. TH. 9. 76. art. 3. in responsonē principali dicit, quod in homine est tantum vna forma substantialis, scilicet anima intellectiua quæ

S. Th. 76.
art. 3.
q. 15. in op.
opera S.
Aug. tom.
3.

homo est animal vegetabile corpus.

Quod probat primo sic in libro de Ecclesiasticis dogmatibus:

Neq; duas animas dicimus esse in homine, sicut Iacobus & alij heretici scribunt, vnā animam

nam qua corpus viuificat & qua animatur corpus, & immixta fit sanguini: & aliam spiritualem qua rationi ministrat, sed dicimus vna & eandem esse in homine qua & corpus sua societate viuificat, & ipsum sua ratione disponit.

1.

In honore
vna est a-
nima in-
tellectiua.

Et arguit sic. Sicut homo est in genere anima-
lis, ita est in genere corporis animati, & corporis &
substantia. Sed per vnā & eandem formam qua
est anima est homo & animal, vt ex supradicta
auctoritate patet, ergo ex eadem ratione per vnā
& eandem formam collocatur in generibus superi-
oribus & sic non præexistit ante animam animalis
forma in materia.

2.

Secundo sic. Nihil est simpliciter vnum nisi
per formam vnā per quam res habet esse, est au-
tem homo simpliciter vnum, ergo tantum habet v-
nā formam, scilicet animam.

3.

Tertio apparet hoc impossibile ex modo
prædicationis. Quæ enim sumuntur à diuersis for-
mâ prædicantur de se inuicem, vel per accidens si
formæ ad inuicem non sunt ordinatæ vt album &
dulce, vel si formæ sint ad inuicem ordinatæ tunc
est prædicatio per se secundo modo dicendi per se,
ergo si alia sit forma qua dicatur animal, & alia
qua dicatur homo, sequitur vnum prædictum, scilicet
quod vel est prædicatio per accidens, si hæc duæ
formæ non sunt ordinatæ ad inuicem, vel quod sit præ-
dicatio per se secundo modo per se si vna earum sit
præambula ad alteram, verumque autem horum
manifestum falsum est, quia animal prædicatur
de homine per se, non per accidens, homo enim non
ponitur in diffinitione animalis sed e conuerso. Opor-
tet ergo eandem formam esse per quam aliquid est
animal,

animal, & per quam aliquid est homo, alioquin homo non esset vere unum, nec animal per se de homine predicaretur. Quarto apparet hoc esse impossibile ex hoc quod una actio anima cum fuerit intensa impedit aliam, quod nullo modo contingeret, nisi principium actionis esset per efficientiam & unum.

Præterea secundo de anima, comparat philosophus huiusmodi diuersas animas ad diuersas species figurarum, quarum una continet aliam, sicut pentagonum continet trigonum & excedit. Sic igitur anima intellectiua habet in uirtute, quicquid habet sensitua brutorum, & anima vegetatiua siue nutritiua plantarum, sicut igitur superficies quæ habet figuram pentagonam, non per aliam figuram est pentagona, & per aliam tetragona, quia superflueret tetragona, ex quo in pentagona continentur: ita nec per aliam formam est animal, & per aliam homo, sed per unam & eandem.

Præterea. In responsione quarti articuli dicit, quod si alia forma substantialis in homine præcederet animam intellectiuam, anima non daret esse simpliciter, sed secundum quid. Nec per eius accessum & recessum corpus generaretur & corrumpetur simpliciter, sed solum secundum quid, quæ sunt manifeste falsa, ergo oportet quod sicut anima continet uirtute sua vegetatiuam & sensitiuam, ita etiam uirtute sua contineat, omnes alias formas superiores, & ita in homine facit quicquid aliarum priores faciunt in alijs.

(. . .)

M

COR-

HAEC positio de vnitatē formae substantialis reprobatur à magistris. Primo quia ex ipsa sequuntur plura contraria fidei Catholicae. Secundo quia contradicte philosophiae. Tertio quia repugnat sacrae doctrinae scripturae.

Primum patet, quia fides ponit quod vnum est corpus numero quod filius Dei sumpsit de virgine, quod virgo peperit, quod in cruce pepedit vnum, & idem fuit mortuum in patibulo, & sepultum in triduo, si autem illius corporis Christi non fuisset alia forma substantialis quam anima intellectiua postquam illa fuit separata vel remansit materia prima sola vel alia forma substantialis fuerit introducta.

Ex quibus sequitur quod non fuit idē numero in patibulo & sepulchro. Si enim remansit sola materia prima non erat corpus, ergo nec idem corpus numero. Materia enim prima non est corpus.

Præterea ex hoc sequuntur multa contra fidem de corpore Christi mortuo, scilicet quod non fluxisset ex eo sanguis & aqua, cuius contrarium ostendit Euangelium Ioan. 19.

Item quātum non fuisset, quia materia prima non habet situm de se nec locum.

Præterea, materia prima nec est gravis nec leuis. Corpus autē Christi in triduo fuit graue, & multa sequuntur inconuenientia.

Si vero dicatur, propter hoc quod alia forma substantialis virtute celi sit introducta, sequitur

tur quod uiuum & mortuum non fuit idem numero, ubi enim est alia forma substantialis, ibi est aliud corpus, ergo in triduo non fuisset corpus quod assumpsit.

Præterea fides ponit, quod in sacramento altaris totus panis conuertitur in totum corpus Christi. Si ergo in uero corpore Christi non est, nisi materia prima & anima cum panis non conuertatur in animam, quia corpus non conuertitur in spiritum, sequitur quod panis conuertitur in materiam primam, quod est contra fidem, & contra illud uerbum Domini. *Nec est corpus meum*, non dicit, hoc est materia mea.

Mat. 26.

Præterea, fides proponit quod omnes alij à Christo contraxerunt originale peccatum, non ex hoc quod anima sit peccatrix vel causa originalis peccati, sed ipsa munda creata à Deo in unione ad carnem, ex primis parentibus inducta naturali propagatione, & in ipsis originaliter infecta non ex unione ad materiam primam. Si ergo in homine non esset nisi anima & materia prima ex parte anime non potest contingere peccatum originale, quia nec fuit in primo parente, nec Deus creando dat animæ originale peccatum, quia tunc antequam fuisset peccatum actuale. Adæ fuisset in eo peccatum originale, & etiam ubicunque fuisset materia prima ibi fuisset originale peccatum, quod falsum est; sequitur ergo quod in homine non esset peccatum originale nec fuit: si una forma sola est in homine, scilicet anima intellectiua.

Secundo reprobatur, quia contradicit philosophiz si sola anima intellectiua immediate est perfectio materiæ primæ tunc in homine non esset forma multa animalis nec mixti, de quibus philosophia dicit & scribit, & sic cessabit studium medicinæ.

5. *Præterea*, forma vna & eadem numero habet esse corporale & spirituale, & per consequens simul erit corporalis & spiritualis.

6. *Item* quod materia sit grauis & leuis, & quod habeat corpus ab anima, quod sit graue & leue, & non ab elemēto domināter in corpore.

7. *Item* quia repugnat sacre scripturæ Ioan. a. *Soluite templum hoc, & in triduo reedificabo illud.* Et sequitur. *Hoc autem dicebat de templo corporis Christi.* Cōstat autem quod idem corpus numero supponitur cum dicitur *hoc*, & demonstratur, cum dicitur *illud*, per *ly hoc* autem demonstratur corpus Christi viuum, & per *ly illud* mortuum, dum fuit sine anima & idem numero, quod non esset verum si non esset in corpore Christi alia forma substantialis præter animam, ergo plures forme substantiales fuerunt in corpore Christi & in alijs, quia vnius naturæ fuit homo nobiscū. *Vnde Anselmus monolo. 17. c. cū aliquis homo dicatur corpus & rationale & homo, non vno modo sed alia ratione hoc dicuntur, secundum aliud autem est corpus, & secundum aliud est rationale.*

S. Aug. li.
retract.

Et S. Augustinus, *libro retractationum, cap. 98.* *Illud quoque temere dictum est à summa essentia speciem tribui corpori per animam, qua est qua quantum est & qua corpus est. Corpus ergo per animam*

EX PRIMA PARTE S. THOM. 181

*animam subsistit, etiam in eo ipso quo animatur, siue
vniuersaliter vt numerus, siue particulariter, vt
quodcumque animal. Hoc quoque totum profas te-
mere dictum est.* His ergo verbis retractat S.
Augustinus quod dixerat de immortalitate
animæ. Si ergo dictum est temere quod ani-
ma fiat speciem corporalem, id est, formam
quæ est in quocumque esse, & hoc dicit prædi-
cta positio. Restat per S. Augustinum quod
temere dixerit.

Sed contra hoc videtur esse quod dixit in
qu. 86. art. 5. in responsione q. Si anima est com-
posita ex materia & forma, nullo modo
posset dici materia corporis cū materia nul-
lius sit forma.

Obiectio.

Responsio, dicendum sicut ponimus vir-
tutem animæ sensitivæ perficere materiam
grossiorem mediante corpore subtili quod
est spiritus, qui est delatius huiusmodi vi-
rium vt vult S. Augustinus, in libro de differen-
tia spiritus & anima, ita ponimus formam ani-
mæ intellectivæ primo perficere materiam
suam spiritualem, & mediante hac materiam
suam corporalem. Dico ergo quod materia
animæ non est forma corporis, sed mediante
ipsa anima informat corpus.

Resp.

Ad primum ergo dicendum, quod in vno corpo-
re est vna anima, quæ corpus viuificat & rati-
one discernit, verū est, sc. quod est vna ratio-
nalis quæ totum complet & perficit. Sunt au-
tem aliæ duæ quæ sunt incompletæ, quæ dant
esse incompletū corpori humano quod per-
ficitur & completur adueniēte anima ratio-
nali.

Ad primum

182. ARTICVLI CORRVTI

nali. Vnde quod quidam dixerūt tres animas esse in homine loco distantes, vnā in hepate, aliā in corde, aliam in cerebro, forte eos mouit quod anima actiones quas non potest exercere sine corpore facit mediantibus spiritibus, & ideo vnā ponebant in hepate quæ per spiritus naturales facit operationes naturales. Et aliā in corde, quæ per spiritus vitales facit operationes vitales. Aliam in cerebro, quæ per spiritus animales facit operationes animales. Alij autē qui ponebāt duos spiritus tantū, sc. vitales & animales, tantū duas animas posuerunt, vnā in corde, aliam in cerebro, volentes eam quæ est in corde facere per spiritus vitales operationes vitales, & etiam illas quas nos nūc dicimus naturales. Potest ergo dici quod non debent poni duæ animæ eo modo quo isti posuerunt. Vel potest dici, quod vegetatiua, sensitua & intellectiua sūt tres formæ quæ cum se habent secundū esse completum & incompletum secundū potentiam & actū cōuenientes quo ad essentialē vnitatem, ideo eas plures animas nolunt dicere sed vnā.

Vel potest dici ad illud primum & forte melius, quod non concudit quod in homine sit tantum vna forma substantialis, sed tantum vna anima quod plures concederent, & de hoc nō est modo quæstio. Adhuc potest dici, quod liber ecclesiasticorū dogmatum totus est editus contra diuersas hæreses sicut patet inspicienti libri processum. Vnde cap. allegatum nō intendit negare in homine animam vegetatiuā, sensitiuā & intellectiuā siue rationalē sicut

philo-

*Opiniones
varia de
anima.]*

philosophi posuerunt. Si enim hoc negare intendisset, nunquam dixisset, neq; tres animas in homine esse dicimus, immo potius neque duas animas esse in homine dicimus. Vnde dicendum quod intēdebat negare duas animas in homine, sicut hæretici posuerunt, forte sicut Massabæi, de quibus Ioan. Dam. libro de hæresibus c. 48. dicit quod inter multos errores eorum iste fuit vnus, quod oportet hominem possidere duas animas, vnā communē omnibus, aliā supercœlestē. Signū autē quod cōtra illam hæresim dictū sit istud videtur esse, quod c. 3. dicit. Neq; duas animas in homine esse dicimus sicut Iacobus & alij Syrorum scribūt. Damasc. autem de supra dicta hæresi dicit. Ita manifestata hac ægritudine à Syria eiecti sunt, in Paphiliam autem recesserunt.

*Hæresis
Massabeorum
asserens homi-
nē habere
duas ani-
mas.*

*Ad secundum dicendum, quod quælibet istarū formarum dat aliquod esse, sed sicut prima forma est in potentia ad secundam completi-
uam ipsius, ita esse quod dat prima forma est incompletum, & in potētia ad esse completū, pluralitas ergo formarum non est cōtra vnitatem compositi essentialē, nisi sint tales quæ non se habent secundum esse incompletū & completum, ita quod non possunt conuenire ad aliquam vnitatem essentialē.*

Ad 2.

Ad tertium dicendum, quod hic homo non est animal: est predicatio per accidens, &c. Dicendum quod nō sit necesse formæ n. ordinatæ quæ nō prædicatur ad inuicē sunt duplices, quædā n. sunt accidētia illi supposito quæ prædicantur de se inuicē predicatione accidentali sicut cū

Ad 3.

dicitur, superficies est coloratum, quia nec superficies est de essentia subiecti, nec coloratum reponitur in specie completa per colorē qui accidit ei. Aliæ autem formæ sunt de essentia suppositi, ratione cuius de se inuicem prædicantur, etiam in cōcretionē vbi nequam est prædicatio accidentalis.

Ad quartum dicendum, quod actio vnius potentie intensa non impediret aliam, nisi essent fundatæ in eadem essentia, dico quod hoc non oportet, immo potius quod illæ essentia naturalē & essentialē habent colligantiam.

Item potentie illis correspondentes impedire se possunt in suis actionibus & passionibus corporis, & corpus compatitur animæ & sequitur eam in suis actionibus quas illa habet, non propter fundationem in eadem essentia, sed propter yunionem adinuicem vt perfectio & perfectibile, & sic est de anima vegetatiua, sensitiua & intellectiua in homine. Exemplum ad hoc, si lignum graue cum leui ponatur & immergatur, videtur quod graue cuius est motus deorsum impedit actionem leuis, multo magis hoc fieret, si vnum esset alteri colligatum naturaliter. Vnde Auicenna. 6. naturalium parte 2. cap. 7. ita dicit. Qualibet virtus si non haberet in quo coniungeretur alteri, non prohiberet alteram virtutem ab operatione sua, scilicet si instrumentum non esset commune, nec aliquid aliud, in quo coniungerentur esset commune.

Ad quintum argumentum de similitudine ad figurat

prædicendum, quod similitudo non debet intelligi in omnibus sed in aliquo & in aliquo non, est enim in hoc similitudo, quod sicut pentagonum non habetur nisi prius habitis quatuor angulis, sic intellectiua non habetur nisi præhabita vegetatiua & sensitiua.

Item sicut pentagonum præsupponit ante se tertragonum in potentia & sub esse incompleto, sic intellectiua supponit ante se vegetatiua & sensitiua in potentia & sub esse incompleto. Sed dissimilitudo est in hoc, quod illi quatuor anguli, quos supponit pentagonum & tertragonum subesse incompleto sunt de essentia pentagoni quando est completum, vegetatiua autem & sensitiua non sunt de essentia intellectiua.

Ad sextum dicendum cum dicit, quod aliter intellectiua non daret esse simpliciter. *Ad sensitiua.* Dicendum quod si per esse simpliciter intelligat totum esse quod est in esse composito, verum est quod non dat illud totum quod datur per formas præcedentes, sed esse quod dat est completiuum & perfectiuum omnium formarum præcedentium & esse illarum formarum. Si autem intelligatur esse simpliciter secundum quod diuiditur ex opposito contra esse quod dat accidens, secundum quem modo dicit philosophus primo de generatione, quod quando generatur substantia dicitur generatio simpliciter. Dico quod sic forma intellectiua dat esse simpliciter, quia sicut formæ præcedentes erant in potentia ad illam tanquam ad essenziale complementum, sic etiam esse formarum

marum præcedentium ad esse eius, & ideo in aduentu formæ completiuz est generatio vera vel generationis essentialis complementū, quamuis non sit generatio vera in aduentu formæ accidentalis.

RESPONSIO AD HÆC SECVN-
dum S. Thomam.

MULTIFARIE multisque modis magistri & multi circa vnitatem formæ substantialis eiusdem rei laborauerūt. Quidam istam vnitatem impugnantes, alij vero è conuerso rationibus & auctoritatibus philolophorum ipsam declarantes. Nostra autem intentio in proposito erit ostendere, quod nullum inçonueniens vel hæresis sequitur ex ista positione, & quod isti per sua responsa ad argumenta S. Thomæ quæ pro ipso faciunt non euadunt.

Ad 1.
Rationi
corrupte-
rj.

Ad primum argumentum respondet S. Thomas in vltima parte summa dicens, quod corpus viuum & mortuum est idem numero simpliciter, prout simpliciter dicitur quod nullo addito dicitur id est absolute, & hoc est propter vnitatem suppositi diuinæ personæ siue verbi quo subsistebat, non tamen fuit idem simpliciter prout simpliciter dicit idem quod totaliter, tunc enim non fuisset mutatum, nec per consequens mortuum, quod hæreticum est dicere. Et licet corpus sit sic mutatum per mortem, non sequitur quod in morte nouam naturam assumpserit, tum quia illa forma substantialis in morte inducta non est per se assum-

assumptibilis, tum quia natura sic fuit in principio incarnationis assumpta videlicet mutabilis ac mortalis tandem per mortem mutanda, & per gloriam resurrectionis reparanda. Ad hoc possunt plura exempla adduci. Ecce dolium plenum vino, pono quod vinum illud mutetur in acetum, dolium non de nouo impletur, sed ratione primæ impletionis continet acetum de nouo generatum, in quod contentum suum primum est transmutatum, sic verbum ratione primæ susceptionis humani corporis, illud in quod corpus prius susceptum in morte est mutatum in unitate personæ retinuit sibi unitum.

Aliud exemplum familiare ad idem potest esse istud. Pone aliquem indutum laneo indumento, quod transmutetur diuinitus in lineum, & iterum à lineo in laneum, istud propter istas plures transmutationes non diceretur pluries indutus, sed per unicam induitionem haberet indumentum pluries mutatum, sic Dei filius qui secundum *Apostolum Phil. 2.* *habitu ut homo natus est,* carnem humanam in sua incarnatione semel induit, quæ postea per mortem fuit mutata, & tandem per resurrectionem reparata. Fuit ergo corpus Christi viuum & mortuum unum & idem numero propter unitatem suppositi quo subsistebat. Nec debet dici Christus de nouo incarnari vel corpori de nouo tunc uniri, licet corpus illud benedictum in vita & morte formam substantialem aliam & aliam dicatur habere.

Ad secundum de Sacramento altaris, respondet Ad secundum
ipse S. Thomas in ultima parte sic dicens. *Anima dicitur.*
est forma

est forma corporis dans ei totum ordinem esse perfecti, scilicet esse & esse corporeum & esse animatum, & sic de alijs. Conuertitur ergo forma panis in formam corporis Christi, secundum quod dat esse corporeum & non secundum quod dat esse animatum tali anima, verba eius sunt. Quod ergo dicunt, quod corpus non transit in spiritum, verum est in quantum huiusmodi, tamen forma panis siue corporis bene potest dici diuina virtute transire in formam corporis Christi, in quantum dat esse corporeum vt ipse dicit, quæ quidem forma ratione suæ perfectionis habet, quod non solum dat esse corporeum, ratione cuius dicitur forma corporis, sed etiam dat esse animatum anima intellectiua, ratione cuius dicitur spiritus, & hæc plenius patebunt ex sequentibus.

Ad 3.

*Quomodo
traduca-
tur pecca-
tum origi-
nale in po-
steros.*

Ad tertium dicendum, quod peccatum originale à primo parente traducitur in posteros, in quantum mouentur ab ipso per generationem, sicut membra mouentur ab anima ad peccatum actuale. Non est autem motio ad generationem nisi per virtutem actiuam in semine deciso existentem, vnde per virtutem actiuam seminis traducitur peccatum originale in prolem simul cum natura humana, quia enim infectio illa quæ est in semine disponente ad productionem naturæ humanæ in prole descendebat à voluntate primi parentis peccantis, sicut inordinatio quæ est in manu homicidæ peruersa voluntate eiusdem procedit. Hinc est quod sicut voluntas hominis homicidæ est causa peccati illius actualis prin-

principaliter, & manus instrumentaliter, sic voluntas primi hominis est causa principalis istius peccati originalis, semen autem est instrumentalis eiusdem. Ex his patet quod peccatum originale non causatur (ut isti imaginantur) ex istis principijs naturæ humanæ productæ in prolem, videlicet nec à materia nec à forma; sed (prout dictum est) à mala voluntate hominis primo peccantis, in quo omnes peccauerunt principaliter & à semine corrupto propter illud peccatum natura corruptur effectiue, disposita ad productionem humanæ naturæ in prole instrumentaliter, procedit ergo illa obiectio ex falso fundamento, quod in ipsis principijs naturæ humanæ in prole producta sit causa traductionis peccati originalis requirenda, quod falsum est. His visis patet quod ista tria argumenta non concludunt quod prædicta positio de veritate formæ in aliquo repugnet fidei Catholice.

Ad quartum dissiduum, quod nec repugnat philosophis immo totaliter ei innititur, philosophia enim non ponit formas elementorū esse in mixto vel corpore humano actualiter sed solum virtualiter, qualitates enim actiue & passiue elementorum quæ sunt virtutes formarum substantialium eorundem in mixto inveniuntur. Ipsa quoque anima est forma mixti in quantum est actus corporis talem habentis complexionem ex proportionem primarum qualitatum provenientem, circa autem istam complexionem conservandam vel reparandam.

reparandam versatur studiū medicinæ nec ratione istius positionis habetur quare debeat dici cessare.

*Ad quintum
sum.*

Ad quintum dicendum, quod non est inconueniens quod anima inquantū est forma corporis dicatur forma corporea siue corporalis quia tamen minime est immersa materiæ, & intantū nobilitate naturæ sublimata est, quod habet potentias & actus penitus immateriales & spirituales vnde est spiritus & forma spiritualis.

Ad sextum.

Ad sextum dicendū, quod ista positio non ponit quod materia prima sit grauis vel leuis, nec quod ab anima habeat corpus quod sit corpus graue vel leue nisi effectiue, licet quod est actus primus corporis, in quo virtute ipsius agentis huiusmodi virtutes elementares inducuntur, ita quod illud elementū dicitur in tali corpore dominari cuius qualitas alijs in eodem mixto excedit, non oportet autem (prout isti putant in hoc turpiter decepti) illi esse elementi formam substantialē ubi inuenitur eius qualitas, cū illa qualitas multū intendatur, sicut patet de qualitate ignis in aere ignito.

*Ad septimum
sum.
Ioan. 1.*

Ad septimum tandem dicendum, quod non repugnat positio ista sacræ scripturæ in scriptura enim illa *soluite templū*, &c. idem demonstratur per *hoc & per illud*, scilicet corpus Christi idem numero, prout dictū est, primo morte solutū, & postmodū in resurrectione excitatū, quod tamē in morte nō fuisset solutū nisi per animæ separationem, & alterius formæ indicationem

tionē fuisse mutatu, quare. n. scriptura teste solui diceretur, si vna & eadem forma substantiali, & eadē hypostasi verbi continue contineretur. Ecce prædicta positio nō solum scripturæ huic non repugnat, sed potius consonat & concordat eidem.

Quod verbū dicitur de Ansel. multū facit pro ista positione si recte intelligat. Ipse homo. n. prout ipse dicit secundū aliud est corpus, & secundū aliud est rationale, ideo reuera prout præmittit non vna consideratione siue vno consignificandi modo dicitur corpus rationale & homo. Eadē n. quidditas est siue natura substantialis quam consequitur quantitas dimensiuā determinata virtus sensitua & rationalis. Hæc ergo natura tota prout ipsam consequitur ista quātitas dimensiuā dicitur corpus, & prout ipsam consequitur virtus sensitua dicitur animal, & prout ipsam consequitur virtus intellectiua dicitur homo vel rationale, modi igitur consignificandi istā quidditatē vnā sunt secundum Anselmū diuersi, & hoc propter diuersas proprietates quæ ipsā consequuntur vt prædictū est.

Hoc quoq; quod adducit de S. Aug. li. retra. nō est contra istā positionē si intelligatur. Dicere enim animam tribuere speciem corpori per quam est effectiue, quod videntur verba illa quæ retractat ibidem de immortalitate animæ sonare, est temere dictum. Diceretamen quod anima speciem tribuit corpori per quā est formaliter, cū sit actus & forma ipsius vt dicit philosophus, non est temere dictum. Hoc autem ponit ista positio, & non primū.

Patet

S. Aug. nō
est contra
S. Thom.

2. de ani-
ma 2. com.
6.

Patet ergo quod auctoritas ista recte intelle-
cta nihil facit ad eorum propositum. Quod
autem supra dixerat, q. 28. in responsione ad ar-
gumentum S. Thom. quod licet materia animæ
rationalis secundum se considerata sit aliquid
in potentia, tamen vt perfecta est per formam
est actus & forma corporis in proposito indi-
recta obiectione satis impertinente intende-
bant illud verius dictum corrigere. Quid e-
nim absurdius dicitur, quam quod aliqua ma-
teria, quæ per suam essentiam est in potentia,
fiat actus & forma, & cum actus & potentia
opponantur, & vnum oppositorum impossibile
est fieri reliquum, materia quoque & forma nun-
quã cõcidunt secundum philosophum, propter hoc
nunc moti sunt aliter fingere, quod sicut virtu-
tes sensitivæ primo perficiunt materiã grossio-
re corporis mediante corpore subtili quod
est spiritus, sic forma animæ rationalis pri-
mo perficit suam materiã corporalem sub-
tilem & spiritualem, & mediante hac ma-
teriam corporalem, quamvis materia ani-
mæ non sit actus & forma corporis, sed me-
diante ipsa anima informet corpus, Reuera,
hoc totum temere dictum est. Si enim anima
rationalis habet suam materiã, sensitivã
quæ secundum ipsos alia substantia est habe-
bit suam materiã, cum magis sit materialis.
Et similiter (immo multo fortius) vegetatiua
suam, & tandem ipsum corpus suam, & tunc
oportebit istos secundum modum quo lo-
quuntur fingere, quod forma animæ rationa-
lis primo perficiet suam materiã pure spiri-
tualem,

2. com. 26.
2. phys. §

tualem, & mediante hac materiam sensitivam minus spiritivalem, & mediantibus illis ulterius materiam vegetativam minime spiritivalem, & tandem ultimo materiam corporalem, & erunt quatuor substantiae compositae ex materia & forma ad minus, quarum prima corpus scilicet perficitur consequenter per tres alias sequentes ordine praedicto, quo modo ergo secundum hoc stabit, quod anima sit actus corporis primus sine aliquo medio; immo qualiter cum hoc stabit quod nunquam in his terminis locutus est aliquis philosophus approbatus. Cum ergo ista nimis sint absurda surda aure transeamus: Qui aestimant S. Augustinum tenuisse, quod anima mediante corpore subtili materiam corporis perficeret; decepti fuerunt in hoc, quod differt loqui de anima ut est motor corporis, secundum quem modum loquitur S. Augustinus & prout est forma & actus corporis, prout loquitur philosophus quia in quantum forma est immediate unitur materiae, ita tamen quod cum ipsa in eodem instanti inducuntur in eadem materia diversae organorum dispositiones & complexiones diversis potentijs organicis servientes. In quantum vero anima motor est per unum instrumentum movet alia, quia sicut S. Thomas *contra Gentiles lib. 2. cap. 76.* in motu quo anima movet corpus estordo mobilitatis & motorum. Anima enim omnes suas operationes efficit per suas potentias, unde mediante potentia sua movet corpus & ad membra mediante spiritum & ulterius organum unum mediante alio organo. N

Ex his

2. de An.
ma. cont. 6

Ex his patet, quod argumēta quæ isti afferūt contra illā positionē nihil concludunt. Restat ergo videre qualiter argum. S. Tho. quæ pro se faciunt non euadunt.

*Ad primū
Resp.*

Respondendo ad primū argumētū, cōcedūt suū intentū in illa respōsione sc. quā dicūt meliorē S. Tho. enim non ad aliud adducit illā auctoritatē S. Aug. nisi ad ostendendū quod est tantū vna anima in homine. Et manifestū est quod æque facit contra eos qui dicūt vegetatiuā sensitiuā & intellectuā tres substantias; sicut cōtra illos Syros qui ponebāt tantū duas animas, cū secundū ipsū vna & eadē sit anima, quæ seipsā ratione disponit, & corpus sua societate viuificat, & pati ratione sensificat; quod non esset verum nisi ipsa vna & eadem esset vegetatiua, sensitiua & intellectiua.

*Ad secundū
dum.*

Quod verò dicunt ad secundū argumētū, quod prima forma est incompleta dās esse incōpletū, & cōpletur & perficitur per secundā, hoc non pōt stare, quia cū illę formæ eiusdē generis sint, oportet illā formā perfectiorē includere in se totam perfectionē quæ est in forma imperfectiori rationē cuius pertinet ad idē genus & aliquid perfectionis eidē superaddere, si. n. perfectio vnius formæ est omnino extra perfectionē alterius, nihil penitus idē participāt, ratione cuius ad idē genus pertineant, licet ponatur quod vna per aliam perficiatur, sicut color perficit superficiē cū qua nihil idē participat, propter quod & alterius generis est. Cū ergo forma perfectior includat in se perfectionem illā quæ est in forma imperfectiore cū vltiore perfectione superaddita, & nihil sui-

sui ipsius sit per substantiã, impossibile est dicere quod forma perfectior sit perfectiua formæ imperfectioris, cuius nimirum perfectionem totã intra suam includit essentiam.

Præterea, completũ & incompletũ eiusdẽ generis nõ compatiuntur se in eodẽ susceptiuo, sicut color cõpletus & incompletus, vel sapor, vel aliud cuiusmodi, sicut manifestũ est sensui. Ratio vero iudicat hoc impossibile propter repugnantia quæ inuenitur inter cõpletũ & incompletũ eiusdẽ generis circa idẽ susceptiuũ, quãuis autẽ sensus nõ participat differẽtias formarũ substantia- liũ, ratio tamẽ illas differẽtias formarũ substan- tiũ discernes nõ minus debet istã impossibilitatẽ cõcludere. Cũ igitur nõ possint istæ formæ esse simul in eodem, manifestum est quod vna non est alterius perfectiua.

Quod verò ad dicũt ad 3. quod prædicatio est per se primo mō, quãdo illæ formæ inter se ordinate sunt esẽtiales ipsi supposito in quo sunt; & quãdo forma secũda ponit primã in spẽ, quod nõ cõtingit in superficie & colore, stare nõ põt. Si. n. istæ formæ quãtũcũq; fingatur substantiales, sic sint ordinate quod secũda sit actus & perfectio formæ primæ quæ per cõsequẽs est potẽtia respectũ eiusdẽ cũ potẽtiæ sint extra rationẽ ac diffinitio- nẽ sui actus prædicatum quod sumitur à forma prima nullo modo cadit in diffinitione subiecti quod sumitur à forma secũda, verbĩ gratia cũ dicitur, hõ est animal, & per cõsequẽs nullo mō erit ibi prædicatio per se primo mō, quæ est quãdo ca- dit prædicatum in diffinitione subiecti 2. philof.

Præterea quod dicũt ad 4. quod potẽtiæ animæ se mutuo impediũt, ppter nalẽ colligatiã illarũ triũ

aliarum: non stat cum mente philosophi, ipse enim quæreret ab eis, quod à Platone quæsiuit, videlicet quid est quod ligat istas animas adinuicé, cū enim sint tres substantiæ, quarum vnaquæque secundum ipsos habet propriam operationem, cū nihil operetur nisi secundum quod est in actu, necessarium est dicere quod vnaquæque ipsarum habeat actum essendi proprium, quid ligat ergo eas simul? Si autem vna in essendo completur ac perficitur per aliam, cum vnumquodque sic se habeat ad agere, sicut se habet ad esse, necesse esset quod vna earum alteram compleat in operando & perficiat sicut & in essendo, ergo operatio vnus nunquam impediret operationem alterius, quod falsum est, & ideo necesse est dicere sicut dixit Auicenna quod istę potentiæ mutuo se impediunt in operatione sua, quia radicatę sunt in essentia vna, quę exercendo actum intensum vnus potentię retrahitur ac impeditur ab exercitio actus potentię alterius.

Ad 5.

Conti. 57.

Respondendū ad quintum ipsi negant similitudinem inter formas substantiales & figurarum species in hoc ipso in quo philosophus assignauit eandem. Ipse enim (vt manifeste patet omni intelligenti) ponit in hoc istam similitudinem, quod sicut in figuris angularibus posterior temper includit in se priorem cum additione. Similiter forma substantialis perfectior in se habet includere & includit perfectionem imperfectioris formę & addit super ipsam.

Quod

Quod tandem dicunt ad sextum, quod formæ *Ad sextum.*
 præcedentes dant esse quod completur per esse, quod datur à forma vltima. Et ideo in aduentu formæ vltimæ est generatio vera, stare non potest. Primæ enim formæ cum sint substantiales dant actu esse substantiale, quod est per se subsistere. Forma igitur vltima quæ perfectior est dabit esse nõ minus perfectum, & per consequens sicut est alia forma substantialis à priore ipsa perfectior, ita dabit aliud esse substantiale siue alium actum essendi siue subsistendi perfectioré. Ex quo sequitur quod in illa vna re cuius sunt istæ formæ sunt duæ existentia vel duo actus essendi vel subsistendi, quod est impossibile. Esse enim est ipsa actualitas quidditatis vel naturæ cuius est. Vnaquæque autem quidditas natura completa actualitate sibi propria eo ipso distinguitur ab omni alia. Quod ergo sint duæ naturæ vel quidditates habentes proprias actualitates, & tamen indistinctæ sint vnã essentiam compositam constituentes, contradictionem includit. Si vero dicatur quod forma posterior non dat nouum actum subsistendi, sed cõplet illud esse habitum per formas præcedentes. Ex hoc sequitur quod forma posterior erit imperfectior & minoris efficaciz quam formæ præcedentes. Nulla enim forma dat esse substantiale siue actum subsistendi nisi forma substantialis, & hoc certe ratione perfectionis suæ naturæ. Si ergo alia forma substantialis inueniatur quæ non dat actum huiusmodi, illa forma minime vel potius nihil participabit

de ratione talis perfectionis. Et sic tandem cū adueniat habenti actum subsistendi, erit forma non substantialis sed accidentalis, & cum suum susceptiuū sit ens actu, & per consequens mobile, sua inductio erit motus, & non vera generatio, cuius subiectum est ens in potētia, & ideo non mobile, propter quod ipsa nō erit motus sed mutatio subita secūdu philosophū. Multa sunt nimis inconueniētia quæ ex dictis istorum possunt concludi, vnde quicquid sit de veritate in hac parte impossibile est omnino per modum quo isti ponunt pluralitatem formarum substantialium in eodem sustinere, ergo modus alius siquidem possibile est inueniatur, quo inuento nihil amplius error aliquis in fide vel philosophia expositione illa quæ ponit vritatem formæ concludi poterit, & hoc ex dicendis in articulo proximo sequente domino adiuuante patebit.

ARTICVLVS XXXII.

*Nulla dispositiones
præxi-
stunt in
matéria
ante ani-
mam.*

2ax. 4.

Thom. p. par. q. 76. art. 8. in respon-
sione dicit, quod impossibile est quas-
dam dispositiones accidentales præxi-
stere in materia ante animam, vel inter
corpus & animam & quamcunque materiam &
formam, quod patet primo, quia accidens est
posterius substantia tempore & ratione, ut dici-
tur in 7. Meta. Non ergo forma accidentalis ali-
qua potest præintelligi in materia ante animam
qua

qua est forma substantialis. Secundo hoc patet ex hoc quod cum materia sit in potentia ad omnes actus ordine quodam, oportet quod illud quod est primum in actibus intelligatur prima in materia. Primum autem inter omnes actus est esse, impossibile est ergo prius intelligere materiam quam esse calidam quam esse in actu, quoniam actum habet per formam substantialem qua facit esse simpliciter ut dictum est, & ideo in materia ante formam substantialem nulla dispositio praecedit.

CORRUPTORIVM.

EX hac positione quae sequitur ex precedenti de unitate formae sequitur vnus alius error, quod scilicet filius Dei non assumpsit carnem de purissimis sanguinibus Beatæ Virginis, quod tamen Damascenus dicit libro 3. c. 11. & etiam illud tenet fides, sed potius ex illo sequitur quod accepit materiam primam & nudam. Ex quo etiam (ut videtur) sequitur peior error, scilicet quod Christus non fuit filius Virginis, nec ipsa mater eius, quia non ministravit carnem vel corpus, sed tantum materiam primam, quam si assumpsisset de alia re, non diceretur propter hoc illius rei filius.

Præterea, dicta positio est contra philosophum dicentem in de anima, quod propria forma habet fieri in propria materia, non est autem propria tali materia nisi mediante dispositione

sitione ad talem formam magis quam ad aliã. Unde etiam anima est actus non materiæ indispositæ: sed corporis physici organici in potentia vitam habentis, quæ omnia dicunt dispositionem ad animam quæ est forma, ergo falsa est ista positio, tum quia est contra fidẽ, tum quia contra philosophiam.

2. de ani-
ma 3. con-
si. 6.

Præterea constat quod ante infusionem animæ rationalis est in corpore forma mixti & qualitatum æmissarum ab actibus suis, & forma & figura membrorum organico-
rum.

† *Item* post infusionem animæ sunt hæc omnia in corpore similia prioribus, & quod non sint alia quam prius videtur per omnimodam similitudinem, quod enim per omnia simile est idem utique est, ut dicit Damasc. lib. 3. c. 16.

Præterea nunquam corrumpitur unum similitum ad inducendum alia similia, hoc enim ociosum esset, ergo natura non corrumpit accidentia præcedentia infusionem, ad inducendum alia penitus similia post infusionem. Restat ergo quod sunt eadem accidentia permanentia. Sed præcedentia præcedebant animam rationalem in materia, ergo illa constatibi esse post infusionem, & ideo media sunt inter animam rationalem & materiam primam.

Ad argumenta dicendum, quod ambo peccant secundum consequens, vel procedunt ex suppositione falsa, supponendo enim sicut veritas est, quod in homine & cæteris animatis sint gradus formarum, manifestum est quod
non

EX PRIMA PARTE S. THOM. 201
non sequitur, accidens est posterius forma
substantiali, ergo est posterius anima, sed est
fallacia consequentis, nisi supposito quod in
homine & in cæteris animatis non sit alia for-
ma præter animam, sicut ipse opinatur. Sed
suppositio falsa est & à magistris Parisijs con-
demnata. |

Eodem modo peccat secundum argumentum,
non enim sequitur esse quod est per formam
substantialem in materia præcedit omne ac-
cidens in materia, ergo esse quod est per ani-
mam, sed est fallacia consequentis, nisi suppo-
sito vt prius in homine & in cæteris ani-
matis non sit alia forma præter animam, quod
reprobatur est Parisijs, sicut dictum est.

**RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.**

Ista positio nec est contra fidem, nec con-
tra philosophiam si pius habeat in spectro-
rem, modum positionis istius intelligen-
tem, quoniam prout tractum est, supra ar. pro-
ximo præcedente, dispositiones & omnes for-
mæ accidentales quæ sunt in aliqua substantia,
simul inducuntur ab efficiente in materia cū
sua forma substantiali. Cōtingit ergo accipe-
re ordinem inter formam substantialem &
dispositiones accidentales simul in eodem ip-
stanti cum ipsa in materia inductas duplici-
ter, videlicet quantum ad esse, vel quantum
ad fieri, si ergo attendatur ordo in essendo,
sic necesse est dicere, quod istæ dispositiones
cū sint accidentia præsupponat ipsam quiddi-

*Dupliciter
fit ordo in-
ter formas
substantia-
les & dis-
positiones
accidenta-
les.*

N s tatem

ratem compositam ex materia & forma in esse constitutam cui insunt, cum eorum esse sit in esse. Si vero attendatur quantum ad eorum fieri, sic secundum modum intelligēdi istę dispositiones accidentales precedunt in materia formā substantialem, non quidē duratione, sed sub ista consideratione qua consideramus quod forma substantialis inducitur ab agente in materia per hoc quod ista inducitur & non econuerso, & secundum istum modum nihil prohibet ponere dispositiones istas quasi medias ante animam & aliam formā substantialem in materia, secundum quod docet S. Th. *contra Gent.* l. 2. c. 70. Videamus ergo quę dicta sunt in exemplo. Ecce ignis agit in aerem ipsum primo alterando qualitates igneis, in ipso inducens & promouens, & qualitates aeras minuens, & quo ad aliquos gradus corrumpens, & per istum modum disposit materiam aeris ad susceptionem formę substantialis ignis tandē in termino istius alterationis qualitates ignis virtute ignis agentis in tantū intenduntur, vt per earū inductionē necessario corrumpatur aeris natura cui repugnant, & producatur eadē necessitate natura ignis cui in tali gradu competunt. In illo ergo eodem instati quo alteratio terminatur ipsa forma substantialis inducitur, inductis, scilicet simul cū ipsa illis qualitatibus igneis in gradu imperfectiore in ipso existentibus tempore toto dum durabat præcedēs alteratio. Ex his patet qualiter ignis inducit formam suam substantialem in materia aeris primo inducendo suas qualitates sub gradu quidē imperfectiore ipso aere

manente & alterationi subiecto, & tandem in gradu perfecto in ipsius alterationis termino aere cui in gradu tale repugnat corrupto & igne cuius sunt proprietates in illo gradu eodem generato, quantum ergo ad fieri primo oportet intelligere istas qualitates dicto modo ante formam substantialem in materia inductas pro tanto quod forma substantialis inducit per hoc quod agens alterando motu alterationis inducit ipsas & non e converso, sicut patet ex dictis. Iste autem qualitates sic præcedentes in productione & fieri necessario habent intelligi subsequentes in via essendi, quia non possunt habere esse nisi per suum subiectum in esse constitutum, cuius principium est forma substantialis, sicut ergo dicuntur præcedere in quantum per earum inductionem inducitur forma substantialis sic & consequuntur in quantum forma substantialis est principium essendi subiecto eorundem. Præcedunt ergo sicut dictum est quo ad fieri, & sequuntur quo ad esse. Respondendo ergo quod in homine non sit nisi una forma substantialis ipsa, scilicet anima intellectiva, sic dicendum est quod virtus formativa quæ est in semine decisa à patre, materiã exhibitã à matre in qua est sicut manus figuli in olla secundum philosophum, disponit continue ad formam hominis susceptionem, sicut ignis agens in aerem disponit illam materiã ad suam formam susceptionem. Disponit autem virtus illa formativa materiã illã sub forma existentem sanguinis, inducendo primo dispositiones ad susceptionem formæ hominis sub gradu imperfecto, quas consequenter continue promouet donec in ter-

2. phisic.

2. com. 26.

mino illius alterationis primæ inducantur dispositiones in gradu tali in quo repugnant naturæ illius formæ imperfectioris quæ in illo instanti corrumpitur, & forma naturæ perfectioris cū dispositionibus illis in gradu tali in eodem instanti inducitur, licet vero ista forma embrionis sit perfectior quam prima &c. non tamen est tantæ perfectionis quod constituat naturam humanam in esse, & ideo virtus formatiua existens in semine siue in spiritibus illis, nondum cessat influere agēdo sic in corpus istud generatum, & inducendo dispositiones respectu formæ hominis inducendæ sub gradu perfectiore, & in fine istius transmutationis secundæ inducuntur dispositiones istæ in gradu in quo repugnant naturæ formæ præexistentis quæ in illo instanti corrumpitur, à forma hominis anima, scilicet intellectiua in eodem instanti creatur, & in materia cum istis dispositionibus Deo efficiente & virtute formatiua disponente inducitur, dispositiones enim inductæ cum forma, anima, scilicet rationali à Deo creata efficiuntur & inducuntur propter dictam virtutem formatiuam, propter quod homo semen illud descendens est generans & pater dicitur. Sed mulier materiam exhibēs sic dispositam sua vi generatiua vt possit à virtute formatiua moueri dicto modo dicitur generans & mater, & sic patet quod iste modus ponendi nō repugnat consanguinitati vt quidā putāt.

Ad 1. *Ad primum argumentum dicendum, quod Beatissima Virgo verissime Dei mater dicitur.*

Ipsa

Ipsa enim exhibuit materiã optime dispositam, de qua non per virtutem feminis, sed per virtutem sancti flaminis formaretur Christi corpus de purissimis utriusque sanguinibus suicorporis, ut dicit Dama.

B. Virgo exhibuit materiam optime dispositam.

Non tamen debet dici quod forma sanguinis præexistens in illa materia in actu remanserit in ipsa formatione corporis Christi, sicut nec forma terræ unde formabatur corpus Adæ actu remanebat post ipsius formationem.

Si autem Christus recepisset carnem de alia re quæ non haberet virtutem generatiuam, non deberet dici filius eius, quia non fuisset ab illa regeneratus, sicut nec Adam filius terræ dictus est vel Eua costæ. In beata autem

virgine erat virtus generatiua per quam exhibuit materiam præparatam ac dispositam unde corpus Christi formabatur. Et sicut alię mulieres exhibent materiam dispositam formandam per virtutem seminis viri, sic ipsa per virtutem spiritus sancti filium suum genuit. Virtus enim generatiua in muliere, sicut

dicit S. Thomas in ultima parte, quest. 32. artic. ultimo est imperfecta respectu potentie generatiue quæ est in mare. Et sicut in artibus ars inferior disponit materiam, & ars superior inducit formam, ut dicitur 2. physicorum. Ita

1. cor. 2. 4.

virtus generatiua foemine præparat materiã. virtus vero maris actiua format materiam præparatam. In alijs utique à beata Virgine, in ipsa enim erat virtus formatiua superior, scilicet spiritus sanctus, formans de materia

præparata quam ipsa exhibuit corpus Christi eodem

eodem instanti. Et prout docet S. Thom. vbi supra, q. 33. art. 1. 2. & 3. in eodem instanti, in quo terminabatur motus localis; per quã illa materia siue illi purissimi sanguines ad locum generationis sunt delati per virtutẽ infinitam spiritus sancti inducebantur in illa materia dispositiones corporis Christi in gradu cõpleto atque perfecto; cũ quibus eidem materiã simul vniebatur anima rationalis creata ab ipso met Deo, & totum sic ineffabiliter productum à verbo Dei in vnitate personali est assumptum in illo eodem instanti; propter quod Beata Virgo concepit tunc hominem simul & Deum. In vno enim instanti O beata Domina in te fuit vnio matris & virginis, in tuo filio Dei & hominis ergo doctrina ista huius doctoris egregij non est fidei cõtraria; sed eius potius per, omnia luce clarius exposita.

Ad 2.

Forma inducitur quando materia disposita. In prædicamento substantia.

ad secundum quod dicit philosophus, si intelligatur recte, totum facit pro ista positione. Forma enim nunquam inducitur nisi in materia disposita; sed dispositiones primo inductæ in subiecto alterationis in gradu imperfecto corrumpuntur in termino illius alterationis per corruptionẽ sui subiecti, quia destructis primis substantijs impossibile est aliquid aliorum remanere, vt dicit philosophus in prædicamentis, præcedens enim alteratio materiã disponens terminatur ad dispositiones cõpletas in gradu perfecto, cum quibus noua forma substantialis corrupta præcedente inducitur, vt sæpe dictum est, & iterare non piget, quia
 itud

istud multum facit ad intelligendum quod dicitur.

Per idem patet ad tertiū. Dispositiones enim quæ præcedunt in embrione ante infusionē animæ sunt incompletæ & corrumpuntur cū suo subiecto inductis completis simul cū infusione animæ quibus per mortem corruptis inducuntur alæ in cōpletæ cū quibus anima recedente inducitur alia forma substantialis.

Ad quartum dicendum, quod vnum simile non inducitur ad corrumpendum aliquid simile per se, sed per accidens bene contingit, verbi gratia. In acre enim similis est qualitas & similis quantitas præcipuè post alterationē ipsius ab agente quantitati & qualitati in igne existente, ita tamen quantitas & qualitas corrumpitur per corruptionem aeris igne generato. Simili modo contingit in præposito, sicut satis clarū est ex dictis, per quæ multa alia argumenta quæ fiunt contra positionē de vnitæte formæ substantialis possunt dissolui.

Plures enim sic arguūt. Materia prima primo recipit formam vniuersalē, & mediante forma vniuersali recipit alias formas vsque ad indiuiduales, vt dicit Commentator *super primo metaphisica*. Ex hoc videtur secūdum ipsū, quod forma magis vniuersalis & forma minus vniuersalis sint diuersæ secūdū rē, ex quo vna recipitur in materia prius quam alia, & sunt in eodem indiuiduo, simul enim Petrus est substātia vel corpus per formam magis vniuersalem, & homo per formam minus vniuersalem, ergo in vno indiuiduo sunt plures formæ secūdum rem diuersæ.

Item

2. *Item*, actio generantis terminatur ad formam substantialem, sed in generatione hominis homo est generans, ergo sua actio terminatur ad aliam formam substantialem, non ad animam rationalem, quia ipsa à Deo creatur immediate, ergo præter animam rationalem oportet ponere in homine aliam formam substantialem ad quam terminetur actio naturæ.

3. *Præterea*, impossibile est aliquod accidens remanere sine subiecto, à quo & in quo creatur, sed recedente animâ humana à corpore videmus ad sensum eadem accidentia manere, puta eandem quantitatem, figuram, gravitatem, situm partium & multa huiusmodi circa quæ sensus non decipitur, cum sint perfectibilia, ergo remanet subiectum eorum idem, scilicet idem corpus quod prius, & per consequens eadem forma quæ prius, non ergo est actus corpus in homine per animam: sed per aliam formam.

*Accidens
non manet
sine subie-
cto.*

4. *Præterea* recedente anima quod remanet est corpus subsistens, ergo habet formam substantialem sine qua nihil subsistit, sed non est ibi (vt videtur) forma substantialis de nouo inducta, quia forma substantialis est terminus generationis ibi, aut non videtur alia generatio esse, quia generatio est terminus alterationis. Ex viuo autem fit mortuum sine alteratione præcedente, puta ex vno ictu occidentis subito, ergo corpus mortuum est subsistens per formam quæ præfuit in materia cum anima rationali.

Præterea materia proles exhibetur à matre
secun-

secundum philosophum, & anima rationalis est ab extra à Deo scilicet creata. Si ergo in hominis substantia nihil sit nisi materia prima & anima rationalis, sequitur quod homo nihil habeat à suo patre, & per consequens non plus attingit sibi quàm cuiuscumque extraneo, & est absurdum.

Item in eodem instanti quo corpus Christi in utero beatæ Virginis formabatur per virtutem sancti spiritus anima rationalis à Deo creata eidem uniebatur, aut ergo forma inducta per spiritum sanctum mansit post infusionem animæ tunc haberet propositum, quia tunc fuerunt in sua natura humana duæ formæ substantiales; & sic pari ratione in quacunque alia, aut forma illa recessit adueniente anima, & tunc in eodem instanti quo inducebatur remouebatur, & sic per consequens fuit & non fuit, quod est impossibile & contradictionem includit.

Ad primum argumentum sic dicendum. Cùm dicit Commentator formam vniuersalem recipit in materiâ, & deinde alias, non est intelligendum quod illa prioritas & posteritas sit secundum tempus sed secundum ordinem naturæ sic .n. dicitur prius à quo non conuertitur consequentia essendi, vniuersalem scilicet respectu sui contenti, & ideo non sequitur quod inter formam magis vniuersalem & minus vniuersalem sit diuersitas secundum rem, sed solum secundum rationem.

Ad cuius euidenciam considerandum est, quod omnes formæ substantiales tam materiales quam separatæ à materia in hac proprietate conueniunt, quod quælibet dat esse subsistentiæ,

Ad primum

Forma & materia conueniunt in esse substantiæ.

tiz,

tiæ, & constituit ens subsistens, & ideo intellectus noster habet vnum communem conceptum de omnibus, & abstrahit vnam formam communem secundum quam quodlibet constitutum dicitur substantia, & ista forma dicitur primo recipi in materia, quia secundum istam rationem forma dat esse quod est subsistere: quod oportet præintelligi omnibus accidentibus, vltimis omnes formæ materiales siue corruptibiles siue incorruptibiles in hoc conueniunt quod ad eas consequuntur tres dimensiones, & ideo de eis omnibus habemus vnum conceptum communem abstrahendo de eis vnâ formam communem secundum quâ quodlibet constitutum per eas dicitur corpus, & secundum istam rationem forma dicitur posterius recipi in quâ materia secundum primam rationem, quia sicut dimensiones in subiecto naturaliter præsupponunt esse subsistentiæ in subiecto, ita & forma secundum rationem qua ad ipsam sequuntur dimensiones præsupponunt semetipsam prout dat esse subsistentiæ. Et sic intelligendum est de generibus & speciebus sibi inuicem subordinatis quod non prædicatur de aliquo indiuiduo per formas realiter diuersas sicut putauit Auicebron, sed per eandem formam differenter solum secundum diuersam considerationem rationis, & istud necesse est dicere. Cum enim species sit id ipsum quod genus, puta homo est illud ipsum quod animal, prout animal de homine prædicatur, nec animal est pars hominis pars secundum rem, sed solum secundum rationem, quia ratio hominis includit illud quo

Genera & species non prædicantur de indiuiduo.

quo ratio animalis sumitur, & nō econuerso. com. 8.

Similiter oportet dicere formam speciei esse formā ipsius generis, sicut. n. abstrahitur gen^o à specieb^o, ita forma generis à forma specierū. Vnde Commentator *in primo de anima* dicit, *q* intellectus facit vniuersitatē in rebus. Vna igitur forma secundū rē est plures secundū rationē sc. magis vniuersalis & minus vniuersalis, & sic materiam recipere formā magis vniuersalē ante aliā, non est aliud quā materiā recipere formam conceptam siue intellectā secundum rationem vnā ante lemetipsam conceptam vel intellectā secundum rationē aliā.

Ad 2. dicendū, quod generatio hominis aliter Ad 2. terminatur ad formā substantialē quā generatio aliarū rerū, aliā. n. generationes sic terminantur ad eā, quod ipsa naturalia agētia nō solū inducūt dispositiones accidentales sed etiā ipsam formam inducunt substantialē per quā generatū assimilatur generanti in specie, sed homo generans dispositiones accidentales inducit in materiā completas ac perfectas, vt dictum est supra cū quibus anima rationalis ratione suā nobilitatis à Deo immediate creata infunditur, & materiæ dicto modo dispositæ vt forma vnitur dans ei totū ordinē esse perfecti, & ideo actio naturæ ibi non terminatur ad formā substantialē quam vltimo inducat, sed ad quā in ipso termino alterationis vltimæ disponat sicut patet ex supra dictis.

Ad 3. dicendū, quod vt præactū est, in corpore viuo & mortuo non manent ad eadem Ad 3. accidentia numero sed specie sicut eadem sunt accidentia specie in aceto quæ prius

prius erant in vino. Nec est istud contra sen-
 sum, quia sensus non potest distinguere inter
 accidentia omnino similia quando subito in-
 ducuntur in eadem materia, puta quod dime-
 sio vel humiditas sit alia in aceto de nouo ge-
 nerato vino præexistente, cuius ratio est, quia
 accidentia numerantur secundum numeri-
 onem subiectorū, vnde vbi sensus potest di-
 stinguere inter subiecta per aliqua accidentia
 appræhensa distincta in illis, ibi potest distin-
 guere inter alia accidentia similia inter se &
 eisdē, verbigratia, per distinctam quantitatem
 Pet. & Pauli quæ. Osequitur dualitas cognoscit
 sensus distractionem inter Petrum & Paulū
 & inter albedinem vnius & alterius, vbi autē
 in generatione vnius ex altero inducitur alia
 forma substantialis cum quantitate & quali-
 tate consimili & alijs accidentibus consi-
 milibus consequentibus non habet sensus di-
 stinguere inter illa subiecta, sed sola ratio
 cuius est solam formam substantialem
 appræhendere. Sensus vero per accidentia si-
 milia appræhensa quibus solis immutatur, nō
 potest ad istam distinctionem cognoscendam
 penetrare. Et quia mirum est aliquibus, quo-
 modotalis organizatio subito possit induci
 in materia separatione, qualis per longa tem-
 pora inducta fuit per virtutem patris in semi-
 ne. Ideo aduertendum est, quod quandoque
 in materia aliqua sunt accidentia plura iam
 inducta quæ habent similitudinem cum acci-
 dentibus rei generandæ nec per consequens
 habent corrumpi nisi per corruptionem sui
 subie-

*Pulchra
 obiectionis
 confutatio*

subiecti, verbi gratia, caliditas & raritas in aere alterato ab igne agente habet similitudinē cum accidentibus ignis generandi, nec corrumpuntur nisi per corruptionē aeris subiecti, & quando ita est eo quod sunt iam inducta in gradu vno iam materia existente adhuc sub forma corrumpenda, est ipsa agens, potens propter ista subiecti suscipientis dispositionem inducere accidentia consimilia in gradu alio cum forma substantiali subiecti de nouo generati. Verbi gratia, eo ipso quod caliditas, raritas & siccitas cum quantitate dimensiuā substrata sunt inducta in gradu multum inter se in aere alterato, potens est ignis agens subito in alterationis termino, consimilia accidentia in gradu alio secundum sensum à præcedentibus indistincta inducere cum forma substantialis ignis generati, & hoc certe non contingeret si aer ille congruās haberet dispositiones, & in nullo prius similibus accidentibus inductis alteratus foret, & ideo dicit philosophus quod in habentibus symbolum facilius transmutatio in quantum, sc. nulla transmutatio cadit super symbolū siue accidens quod est simile in corrupto & generato nisi per accidēs, ex eo quod præinductū in subiecto corrumpēdo in gradu vno subito potest simile induci cū forma substantiali rei generandæ in gradu alio, inter quos gradus propter eorum approximationē sensus non potest iudicare. Quia igitur in corpore animalis mortalis sunt plura accidentia similia cū accidentibus corporis animalis omnino mortui, hinc est quod quatuor subito possunt soluta

2. de generatione.
 1. com. 25.

luta harmonia & gradu perfecto quem habet in corpore animalis viui cum forma substantiali animalis mortui natura vel violētia alterante induci accidentia confimilia in gradu alio, ita quod sensus nō discernit inter gradus istos, & hinc est quod necesse est, quod in separatione animæ à corpore ista similia accidentia subito inducantur sub forma substāiali corporis mortui inducta in ipso eodem instāti, in generatione autem hominis vel animalis nō est talis similitudo accidentium in principio in subiecto alterando cum accidentibus corporis animalis vel hominis. Sed magna diuersitas, & ideo longa requiritur & magna transmutatio, donec vltimo inducantur accidentia vere similia, & tūc certe sicut in proposito istis propter corruptionē sui subiecti corruptis subito inducūtur alia accidentia similia,

Ad quartū
2. com. 14.

Ad 4. dicendum, quod in morte animalis quedam forma imperfecta inducitur in materia, non tamen proprie dicitur ibi esse generatio nisi secundum quid, eo quod illud à quo est trāsmutatio est perfectum. Illud autē in quod trāsmutatur est imperfectum & quod corruptum, & præter intentionē naturæ. Vnde philosophus 8. *Metaph.* vocat mortuū corruptionē viui, sicut acetum corruptionē vini, quicquid igitur dissoluit harmoniā dispositionū accidentalium debitam animæ siue sit calor in-naturalis siue aliud agens extrinsecū illud est causa inductionis illi⁹ formæ imperfectæ & eadē facilitate qua harmonia illa debita animæ soluitur, & forma ista cū dispositionibus similibus

milibus inducitur. Prædicta autē harmonia sine alteratione præcedēte non dissoluitur actione alicuius agentis particularis, licet ipsa alteratio aliquando quidē sit lōga propter actionis remissionem, aliquando breuis & quasi momentanea propter actionis vehementiā vel violentiā, sicut accidit in subito occisis, in quibus modū diuisionis alicuius partis principalis cōcomitatur motus alterationis circa oēs corporis dispositiones, & in eodē instanti quo terminatur motus instrumēti diuidētis terminat motus istius alterationis concomitantis, in quo anima separatur, & forma illa imperfecta inducitur cum dispositionibus illis ad quas terminatur illa præcedēs alteratio. Et illud contingit in amputatione & diuisione capitis. Simile est quando vno ictu fulminis vinum conuertitur in acetum, tūc. n. motum illius ictus concomitatur vini alteratio, ita quod in eodem instanti terminatur ille ictus seu motus ille localis, & motus ipsius alterationis vini, vnde sicut vnus motus ipse ictus est, & ita subitus, sic & alterationis motus ipsū concomitans. Simili modo contingit cū veloci & quasi subita diuisione corporis hominis, & motu alterationis illam diuisionem concomitantis in subito occisis.

Ad quintum dicendum, sicut tactum est supra, quod cōsanguinitas humanæ prolis ad parētes non atrenditur penes hoc quod aliqua forma substantialis quæ erat in patre transeat ab ipso in prole, hoc enim est impossibile quod forma eadē quæ actu est in vna materia, migret,

Ad quintum.

vel transeat in materiam aliam. Sed virtus in semine deciso adiuta per virtutem cœlestem, & maxime solis inducit dispositiones vltimas sine quibus anima nõ vnitur materiæ immo in termino vltimo alterationis anima rationalis inducitur à Deo creata, hominis realiter constitutiva. Et ideo dicit philosophus quod homo generat hominem & sol, ergo homo qui generat eo ipso dicitur pater, & qui generatur eo ipso dicitur filius, & qui ab eodem geniti eo ipso dicitur fratres, & sic de alijs consanguineis secundum gradus.

2. de generatione
8. som. 56.

ratione generationis
est nexus consanguinitatis.

Ex his patet quod ratione generationis siue propagationis carnalis est nexus consanguinitatis in hominibus. Ad generationem vero in muliere spectat materiam dispositam ac præparatam exhibere, ad generationem vero in mare per virtutem actiuam in semine deciso illam materiam sic exhibitam à muliere quæ primo est sub forma substantiali imperfecta, vt puta sanguinis informati disponendo motu alterationis, donec (prout dictum est) in termino alterationis vltimæ inducantur dispositiones tales completæ, cum quibus in materia inducatur anima rationalis à Deo creata. Hinc est quod omnes homines dicuntur fuisse in lumbis Adæ secundum rationem seminales, quia sc. per virtutem seminis existentem in lumbis eius primo & per actionem eius aliorum ab ipso genitorum vsque ad vltimum lege concupiscentiæ in esse productum. Omnes alij à Christo sunt ab ipso Adam in esse producti. Sed corpus Christi non dici-

EX PRIMA PARTE S. THOM. 217

dicitur fuisse in lumbis Adæ vel Abraham, secundum rationem feminalem, quia non fuit formatum per virtutem seminis, & tamen dicitur ibi fuisse secundum corpulentam substantiam, pro tanto quia beata virgo Maria quæ fuit ibi sicut alij secundum rationem feminalem exhibuit materiam, unde per virtutem sancti spiritus formabatur supradicto modo corpus Christi. Igitur corpus Christi non fuit ibi secundum rationem feminalem, quia corpus Christi non fuit virtute seminis formatum, corpus tamen virginis, fuit formatum per virtutem seminis existentem in Adam & Abraham. Et quia ipsa sic producta exhibuit materiam unde formabatur corpus Christi fuit in lumbis eorum virtualiter quod ad corpulentam substantiam, licet non secundum rationem feminalem, & ideo certe Christus mediante beata virgine & alijs à quibus ipse secundum rationem feminalem descendit, dicitur semen Abraham, secundum illud Apostoli. *In semine tuo, q. est Christus.* Ex his patet quod filij à parentibus nihil aliud debent habere nisi quod ab ipsis, descendant modo prædicto per generationem, & illud non est contra positionem de unitate formarum, immo pulcherrime saluatur secundum ipsam, ut patet ex dictis.

*Ad Galat.
3. v. 6.*

Ad sextum dicendum, quod sicut dictum est supra quod Deus ratione suæ potentie infinite non indiget motu alterationis medio ad hoc quod producat suum effectum in esse, & ideo licet in productione humani corporis

Ad sextum

O 5 indigeat

indigeat natura particularis motu alterationis, immo multis alterationibus ad hoc quod tandem inducatur dispositiones illę quibus anima à Deo creata infunditur, deinde tamen in termino motus localis quo illi sanguines purissimi ad locum generationis sunt delati sine aliquo alterationis motu successiuo medio, potuit inducere & inducit perfectas dispositiones cum quibus anima illa beatā ab ipsomet Deo eodem instanti creata corpori Christi infundebatur donec eidem totum ordinem esse perfecti, quod scilicet sit ens, & quod sit corpus, & quod sit corpus animatum anima humanę naturę, sic ineffabiliter productę in ipso instanti eodem vniebatur filius Dei in vnitae personę communicans, scilicet suam substantiam eidem, vt sic sit vnā personā verbi Dei subsistens in duplici natura humana, scilicet & diuina, ipsi soli Deo honor & gloria, per infinita sæculorum sæcula.

ARTICVLVS XXXIII.

An memoria sit in parte intellectiua vel sensitua.

. Thom. 4. 79. art. 6. in responsione principali dicit, quod si memoria accipitur solum pro vi conseruatiua specierum, oportet dicere memoriam in parte intellectiua esse. Si vero de ratione memoria sit quod obiectum, eius sit præteritum vt præteritum, sic memoria non est in parte intellectiua sed in sensitua tantum, quæ est apprehensiuā particularium, præteritum enim vt præteritum, cum significet sub determinato tempore ad conditionem particularem pertinet.

Ex

EX hac positione necessario sequitur error, scilicet quod Angeli non habeant memoriam præteriti, & per consequens nec certam cognitionem, quod videtur erroneum & in præiudicium eorum & nimirum quorum habent custodiam, & ideo dicendum est, siue memoria accipiatur pro potentia intellectiua specierum conseruatiua, siue pro actu memorandi præteriti ut præteriti, non solum est memoria in sensitua, tunc enim non esset in Angelis in quibus non est aliqua vis sensitua. Quod autem Angelus non tantum habeat memoriam intellectiuam, sed etiam præteriti ut præteritum est patet Thob. 5. ubi dicit Raphael Angelus, *Novi viam que ducit in Reges civitatem medorum, & omnia itinera eius frequenter ambulavi & mansi apud Gabatum. Et in eodem. 12. Quando orabas scilicet cum lacrymis, & sepeliebas mortuos, &c. ego obtuli orationem tuam domino.* Et Dan. 10. dicit, *Angelus princeps regni persarum restitit mihi vigintiuno diebus.* Ex quo patet quod memoria siue accipiatur pro vi conseruatiua specierum siue pro actu memorandi præteritum, debet poni non solum in parte sensitua, sed etiam in parte intellectiua.

Thob. 5.

Thob. 12.

Dan. 10.

Ad illud quod pro oratione insinuat, scilicet quod apprehensiva sensitua est particularium sub hic & nunc, & tale est præteritum ut præteritum, Dicendum quod non solum sensitua comprehendit particularia sub hic & nunc, sed etiam intellectus & recordatio, nec differt intellectus à sensu in hoc

in hoc quod sensus apprehendit singularia, intellectus vero vniuersalia abstracta, sed in hoc differunt quod sensus apprehendit singularia sola, intellectus autem vniuersalia non sola, sed etiam particularia, alias Angelus & anima non apprehenderent Christum cum sit quoddam singulare, & ipsi non habeant potentiam sensitiuam, cuius contrarium habetur *Ioan. 17. Hac est enim vita aeterna ut cognoscant te.* Item ex hac positione sequeretur quod animae iam beatæ non haberent memoriam passionis Christi, necessent memores aliorum beneficiorum particularium iam præteritorum & peccatorum suorum, & ita non essent gratæ Deo in reddendo ei gratias pro remissione peccatorum & exhibitione beneficiorum, quod est plane erroneum.

Si autem opponatur quod philosophus non ponit nisi memoriam sensitiuam, ut in *1. de memoria & reminiscencia* dicit, loquens de memoria quod est per se & primo sensitiuâ, intellectus autem per accidens, ratio supponit falsum, quia philosophus in *magnorum moralium*, c. 19. dicit memoriam in vi rationem habente.

Præterea S. Augustinus plane ponit memoriam intellectuam, *10. de Trinitate*, c. 13. & 15. & *1. de Trinitate*, c. 21. & 23.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM
S. Thomam.

EX dictis supra art. 2. qualiter intellectus noster singularia cognoscit, & qualiter non

non satis euidenter patet responsio ad omnia hæc quæ obijciuntur, si simul cum hoc attendamus quod aliter Angelus & aliter intellectus noster cognoscit ista singularia materialia. Angelus enim cognoscit ea directe sicut sunt per species innatas, quæ repræsentant rem omnino sicut est in se, intellectus noster intelligit directe vniuersalia à conditionibus materialibus abstracta, sicut patet per philosophum & Commentatorem vbique. Singularia autem cognoscit indirecte per conuersionem vel reflexionem ad phantasmata, propter quod si in parte intellectiua nobis non sit ponenda memoria vt respicit præteritum vt præteritum, sicut S. Thomas dicit hic, eo quod intellectus noster abstrahit ab huiusmodi conditionibus, nec cognoscit huiusmodi nisi indirecte modo prædicto, non ideo sequitur quod Angelus non possit præteritum cognoscere vt præteritum, cum ipse alio modo apprehendat per speciem, scilicet quæ rem repræsentat directe sicuti est per omnia. Vnde obiectio ista cui principaliter innituntur vana est & risu digna.

Et quod dicunt respondendo ad rationem S. Thomæ, nulli dubium quin sit falsum, & manifeste contra philosophum. Commentatorem, primo post. & Boetium, qui ait singulare dum sentitur, vniuersale dum intelligitur. Hæc manifesta sunt ex dictis, supra art. 2.

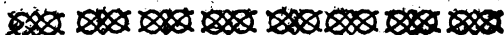
Ad illud, quod si in parte intellectiua non esset memoria præteriti vt præteritum, tunc animæ beatæ non haberent passionis Christi & alio-

& aliorum beneficiorum præteritorum memoriam. Dicendum quod animæ separatae beatæ in verbo vident res non solum abstractas, sed sub omni conditione quam habent & habituræ sunt vel prius habuerunt in rerum natura. Vnde obiectio illa nulla est, Loquendo tamen de naturali cognitione animæ separatae quæ communis est beatis & non beatis, Dicendum quod modus intelligendi in animabus separatis est per influentiam specierum à Deo, & secundum istum modum habet intellectus ipsa singularia, sicuti sunt cognoscere. Sicut enim Deus ipse per suam essentiam in quantum est causa vniuersalium & indiuiduantium principiorum cognoscit vniuersalia & singularia, ita substantiæ separatae per species impressas quæ sunt quædam participatae similitudines illius diuinæ essentiæ possunt vniuersalia & singularia cognoscere. Hæc tamen est differentia inter Angelos & animas separatas, quod Angeli huiusmodi species propter efficaciam sui intellectus non solum naturas in speciali cognoscere possunt, sed etiam conditiones indiuiduales quascunque in eisdem, animæ vero separatae quarum naturalis cognitio est imperfectior & confusior secundum modum naturæ suæ non possunt per huiusmodi species cognoscere nisi illarum rerum conditiones indiuiduales, ad quas cognoscendas quodammodo determinantur, vel per præcedentem cognitionem, vel per aliquam affectionem, vel per habitudinem naturalem vel diuinam ordinationem, quia omne quod recipitur

*differentiam
quæ fit in
ter Ange-
los & ani-
mas.*

EX PRIMA PARTE S. THOM. 223
recipitur in aliquo detinetur in eodem per
modum recipientis. Ista est doctrina S. Tho-
mæ ubi docet qualiter anima separata cogno-
scat singularia *parte prima, q. 89. art. 4.* ex qui-
bus patet qualiter solvuntur omnia obiecta
istorum.

Qui vero tandem dicunt S. Augustinum &
philosophum posuisse memoriam in vi ra-
tionem habente siue intellectum. Dicendum
quod habet intelligi de memoria prout sumi-
tur pro vi specierum intelligibilium conser-
uatiua, vel in quantum intellectus potest co-
gnoscere huiusmodi præterita ut præterita
indirecte conuertendo se ad phantasmata.

ARTICVLVS XXXIV.

. Thom. *q. 82. art. 3.* in responsio-
ne principali dicit, quod intelle-
ctus & voluntas si considerentur se-
cundum se, sic intellectus est eminens
tior, secundum quid autem & in cō-

Quomodo
intellectus
fit eminens
tior & in-
ferior,

paratione ad alterum, voluntas inuenitur interdum
altior quam intellectus, eo quod obiectum vo-
luntatis in altiori inuenitur quam obiectum intelle-
ctus.

CORRVTORIVM.

HOC videtur nobis falsum, & antecede-
ns ad multa falsa, licet non videatur
directe cōtrariū fidei vel bonis morib^{us}.

Diics

Dicit enim Anselmus in libro de conceptu virginali & originali peccato, cap. 4. Si de actionibus voluntatis quæ iniuste sunt arguantur membra & sensus corpori quibus sunt, respondere possunt. Deus subiecit nos, & potestare quæ in nobis est volitatis vs ad eius imperium non possumus non moueri & facere quod ipsa vult, & ita non possumus nec debemus non obedire domina quam nobis dedit Deus. Et infra sequenti cap. Voluntas cui subditi sunt omnes voluntatis motus totius hominis. Hæc auctoritas attribuit dominium voluntati, & non rationi. Item melioris & superioris est vti deterioribus & inferioribus. Hoc videmus ad sensum: in quibus naturalis & debitus ordo seruatur. Et Commentator 6. ethi. super illud. Postquam ergo dictum est duas esse partes, &c. Qualiter inquit dicitur meliori vteretur. Sed voluntas vtitur ratione & cæteris potentijs animæ vel enim est assumere aliquid in facultatem voluntatis secundum Augustinum 10. de Trinitate cap. 10. ergo voluntas est superior intellectu & cæteris potentijs animæ.

Item illud est melius cuius perfectio est melior sicut dicit Commen. in fine prologi. 6. ethicorum Qualiter inquit non est melior melioris virtus & perfectio. Sed charitas quæ est perfectio voluntatis est optima virtus & perfectior sicut dicit S. Augustinus de Trinit. libr. 11. cap. 17. & cap. 18: Detectio inquit Dei diffusa est in cordibus nostris, &c. Nullum est igitur isto dono excellentius, quod solum diuidit inter filios regni & filios perditionis.

Præterea

Præterea, philosophus dicit primo topicorum. 4.

De magno bono & magno conferente melius est quod cap. 8.
omnes eligunt quam quod non omnes, & quod plu-
res quam quod pauciores. Sed bonum omnia ap- c. primo c.
pêtunt, ut ipse dicit in eodem cap. & 3. topicorum, 8. c. 1.
& .i. ethi. sed non omnia appetunt verum
per se loquendo, sed sola rationalia; ergo bo-
num melius est quam verum; ergo est obie-
ctum melioris potentiæ.

Item meliori obiecto respondet nobilior 5.
potentia ut videtur; & dicit S. Augustinus in
quodam epistola ad Nebridium. scilicet quod mens
atque intelligentia oculis atque vulgari aspectu me-
liores sunt; quod non esset ita nisi meliora es-
sent illa quæ intelligimus quam illa quæ dis-
cernimus; sed si discernimus verum à bono;
secundum quod per rationem separata sunt,
videtur bonum melius esse quam verum; &
per consequens nobilius; ergo bonum secun-
dum quod bonum est obiectum melioris po-
tentiæ quam verum secundum quam verum.
Et ita voluntas erit nobilior intellectu; pro-
batio assumptæ bonum secundum quod bo-
num est bonum per se; verum autem secun-
dum quod verum non est bonum nisi per
bonum; sed illud est melius quod est bonum
per se quam illud quod est bonum per aliud;
ergo bonum est melius vero.

Item quando multi conveniunt & coope- 6.
rantur sibi in præparatione alicuius maleficij;
ille cui magis imputatur reputatur magis
principalis & econverso, vnde & principalius
trahitur in causam; sed omne peccatum re-

P

putatur

putatur vel imputatur maxime voluntati, ergo voluntas est principalior in peccato quam intellectus. Verbi gratia. Incredulitas siue perfidia magis imputatur voluntati quam intellectui. Ioan. 13. *propterea non poterant credere.* quia dicit verum *Et dicit S. Augustinus & Chrysofost.* *Non poterant*, id est, *non volebant*, *S. Chrysofost. homelia, 68. & S. Augustinus homelia, 51. Si a me quæratur, quare non poterant? Respondeo, quia volebant.*

*S. Aug.
S. Chryf.*

Ratio autem quam S. Tho. ponit ad confirmationem suæ opinionis est talis. Obiectum intellectus est simplicius & magis absolutum quam obiectum voluntatis, quia ratio boni est obiectum intellectus, & ipsum bonum appetibile est obiectum voluntatis & ratio boni simplicius quid est quam ipsum bonum, & nos dicimus interimites hanc, obiectum intellectus est simplicius quam obiectum voluntatis, quia ratio boni est obiectum intellectus & ipsum bonum appetibile est obiectum voluntatis. Dico quod ita bene & magis per se est ratio boni obiectum voluntatis, quam ipsum appetibile, cuius contrarium ipse supponit, & hoc patet sic, constat enim quod essentia boni quam ipse vocat rationem boni, verius & essentialius est ipsi bono quam quicquid non est essentia boni, essentia enim vniuscuiusque rei est illud quod per se & primo signatur per nomen rei, si ergo essentia boni est ipsa ratio boni verissime, est ipsum bonum verissime, & illud quod est verissime bonum est verissime obiectum voluntatis. Sequitur ergo
necessa-

necessario quod essentia boni hoc est ratio boni verissime & primo & per se fit obiectum voluntatis ; cuius contrarium ipsum supponit.

*RESPONSIO AD HAEC SE-
cundam S. Thomam.*

ISTI si solutionem istius quaestionis & proxime sequentis inspectam bono oculo intellexissent, nunquam istam positionem falsam & ad multa falsa antecedentem asseruissent. Verba ergo S. Thomae in supradictis duabus quaestionibus inspiciantur, & omnia ista quae obijciunt nullius momenti apparebunt.

Ad primum ergo prout ipse docet ibidem, sic dicendum: Aliquid mouere dicitur dupliciter: Vno modo vt finis, sicut finis mouet efficientem, & hoc modo intellectus mouet voluntatem ; quia bonum intellectus est obiectum voluntatis, & mouet ipsum vt finis. Alio modo dicitur aliquid mouere per modum agentis, sicut alterans mouet alteratum & impellens impulsum, & hoc modo mouet voluntas intellectum & alias omnes vires animae prout dicit Anselmus ; ergo sicut voluntas est quo ad quid nobilior, quia mouet, ita quo ad aliquid est minus nobilis in quantum mouetur, sed simpliciter loquendo ratione obiecti magis absoluti est intellectus nobilior prout dicit S. Thomas:

Ad secundum etiam dicendum, prout docet ipse S. Th. vbi supra quod intellectus pot dupliciter

P 2

citer

Ad 1.

*dupliciter
aliquid
mouetur
per videlicet
vt finis
vt agit.*

Ad 2.

*Voluntas
& intelle-
ctus dupli-
citer consi-
deratur.*

citer considerari, vno modo secundum quod est apprehensiuus entis & veri vniuersalis: Alio modo secundum quod est quædam particularis potentia habens actum determinatū. Et similiter voluntas dupliciter considerari potest. Vno modo secundum communitatem sui obiecti, prout est appetitiua boni communis. Alio modo secundum quod est quædam potentia determinata habens actum determinatum. Si ergo intellectus & voluntas comparentur adinuicem secundum rationem communitatis obiecti vtriusque, sic intellectus simpliciter est altior & nobilior voluntate, quia simpliciter loquendo ratio boni intellecta quæ est obiectum intellectus est quid simplicius & absolutius, atque abstractius, vtpote habes esse in ipso intellectu bono communi quod est obiectum voluntatis secundum esse quod habet in re extra. Verum enim & falsum quæ sunt obiectum intellectus sunt in anima. Sed bonum & malum quæ sunt obiectum voluntatis sunt in re extra. Interdum tamen contingit quod bonum secundum esse quod habet in se est simplicius quam ratio eiusdem boni intellecti quæ habet esse in intellectu, tale bonum vtrique est Deus, & respectu huius obiecti (prout docet S. Thom.) vel probat quod voluntas sit nobilior intellectu, vniuersaliter tamen & simpliciter loquendo, intellectus sub ista consideratione debet nobilior dici vt dictum est. Si autem consideretur intellectus secundum communitatem sui obiecti, & voluntas secundum quod est quædam determi-

*Bonum &
malum
sunt obie-
ctum vo-
luntatis.*

determinata potentia, sic iterum intellectus est nobilior & altior vtpote compræhendens sub communitate sui obiecti, scilicet entis & veri & vniuersalis ipsam voluntatē & actum eius & obiectum sicut alia intelligibilia specialia, vt lapidem, lignū & huiusmodi quæ continentur sub ratione entis & veri. Si autē consideretur voluntas secundū communem rationē sui obiecti quod est bonū in communi, & intellectus vt est quædam res, & potentia specialis, sic sub isto obiecto voluntatis continetur intellectus & eius actus quod est intelligere, & eius obiectum quod est verū, sicut alia bona specialia, & secundū hoc est ipsa voluntas altior & nobilior, & secundū hoc vtitur ipso intellectu & actu eius & obiecto eius sicut alijs bonis particularibus, amando sc. ipsa propter Deū qui est fons & origo omnium bonorū. Sub ista igitur cōsideratione qua voluntas dicitur vtens dicitur & nobilior, alia tamen cōsideratione & simpliciter loquendo intellectus est superior, vt patet ex dictis.

Iterum dicendum (sicut dicit S. Thomas & *Ad 3.* tactum est supra) quod in comparatione ad obiectum aliquod quod est nobiliss, cuiusmodi est Deus, in quem principaliter inclinatur charitas, nihil prohibet, immo necesse est ponere quod voluntas sit sublimior propter rationem prædictam nihilominus simpliciter loquendo, vt dictum est intellectus debet dici nobilior.

Ad quartum dicendum, quod proprie loquendo comparatio non est accipienda nisi inter *Ad 4.*

aliqua duo diuersa quæ sunt eiusdem rationis. Verbi gratia, Si hoc debeat dici illo albius, necesse est quod albedo vtrique conueniat secundum eandem rationem. Nunc autem bonum & verum conuertuntur & sunt idem secundum rem, sed differunt solum secundum rationem. Vnde ista comparatio nulla est qua dicitur bonum melius vero, quoniam id ipsum est cui conuenit bonitas sub ratione vna, & veritas sub ratione altera.

Verum & bonum dupliciter consideratur.

Notandum est etiam quod dicit S. Thomas vbi supra, quod sicut intellectus & voluntas possunt dupliciter considerari: sic verum & bonum. Si enim verum consideretur in sua communitate, bonum continetur sub ipso vero, in quantum ipsum bonum est quoddam speciale verum intellectus. Similiter si consideretur bonum in sua communitate, verum continetur sub bono in quantum verum est quoddam speciale bonum. Ex his apparet, quod hæc potentiæ suis actibus se includunt cum obiectum vnius sub ratione vna includat infra obiectum alterius sub ratione altera, & e conuerso, vt ex dictis patet, & est satis pulchra doctrina.

Ad 5.

Ad quintum dicendum sicut ad quartum, quod inter bonum & verum, cum sint idem re & differant sola ratione, nulla est comparatio in bonitate, sed inter duo diuersa prout in diuerso gradu rationem bonitatis participant bene cadit comparatio. Et cum dicunt quod
bonum

bonum est bonum per se, & verum est bonum non nisi per bonum, & ita est bonum per aliud.

Dicendum quod idem est quod est verum, & quod est bonum, & eadem res realiter habet entitatem, veritatem & bonitatem. Qualis enim est dispositio vniuscuiusque in entitate, talis est eiusdem dispositio in veritate secundum philosophum & etiam in bonitate, non igitur per aliud sed sub alia ratione dicitur aliquid verum & bonum.

6. metaph. com. 8. *et alibi*

Ad sextum patet responsio ex supr. dictis. Voluntas enim ea ratione qua mouet vt agens, altior est intellectu, & sub hac ratione principaliter ascribitur sibi fructus vel defectus. meritum demeritum est consequens, & tamen vel motum simpliciter ipse intellectus sublimior.

Ad sextum

Quod vero dicunt septimo, respondendo ad rationem S. Thomæ, quod ipse vocat rationem boni essentiam boni, ex falso intellectu eorum procedit: Ratio enim rei in intellectu non est idem penitus cum ipsa re, quamuis sit expressa eius similitudo. Ratio igitur boni vel alterius cuiusque intellecti est eius diffinitio ab intellectu cognoscente rem ipsam formatam in ipso intellectu esse habens, & differt ab essentia rei sub esse quod habet in se. Nec est dicendum, quod ratio boni in intellectu est ipsa essentia boni simpliciter, nisi sit sermo de illius boni essentia ac ratione intellecta cui idem est esse simpliciter & à seipso intelligi, cuiusmodi est Deus,

Ad septimum

propter quod ipsa ratio Dei à Deo intellecta
sue similitudo Dei quæ est imago ac verbum
eius, est verus Deus, cui est honor & gloria per
infinita sæculorum sæcula.

ARTICVLVS XXXV.

S. Th. 85.
art. 7.
Corpus
nobiles di-
spostum
meliozem
animam
fortitur.

THOMAS q. 85. artic. 7. in re-
sponſione principali dicit, quod
quanto corpus est melius diſpoſitum,
tanto meliozem ſortitur animam,
& loquitur de anima intellectiua,
vt patet ibidem. Cuius ratio eſt, quia forma reci-
pitur in materia ſecundum capacitatem materia
vnde cum in hominibus qui habent corpus nobiles
ſit materia capaciore, nobiliozem ſortiuntur ani-
mam & maiori virtuti in intelligendo.

CORRVPTORVM.

CREDIMVS quod loquatur de meliori
diſpoſitione ſecundum corporis com-
plexionem, non ſecundum robur & ve-
locitatem pulchritudinem vel magnitudi-
nem, quaſi velit dicere corpus melius com-
plexionatum meliozem ſortiri animam &
aptiozem ad actiones intellectuales & mo-
rales, & putamus quod hoc & bene &
male poſſit intelligi, & dicimus quod in
animabus humanis ſecundum ſe & à creatio-
ne ſua eſt differentia quantum ad habilita-
tes

tes partes apprehensivæ & motivæ siue quantum ad mores. Dicit enim magister libro 2. *sen. Magister*
dis. 32. pluribus inquit, non irrationabiliter vide- 2. d. 32.
tur, quod ex ipsa creatione aliqua anima alias ex-
cellant in naturalibus donis ut in essentia, alia alijs *pot. 2.*
fit subtilior & ad intelligendum habilior, quod nõ
improbabiliter dicitur, cum etiam in Angelis constet
ita fuisse, & hoc quod dicit magister est senten-
tia Hugonis lib. 3. sententiarum, cap. 29. Huic
sententiæ attestari videtur Commentator su-
per illud primi de anima, & illi quanda querunt
loqui, membra autem leonis non differunt a membris
cerui, nisi quia anima differt ab anima. Hoc etiam
manifestum est in individuis eiusdem speciei, & i-
deo diversi sunt mores. His verbis insinuat Cõ-
mentator quod diversitas membrorum in a-
animalibus diversarum specierum & eiusdem
speciei etiam causatur à diversitate animæ.

Item dicimus, quod animæ humanæ diversifi-
cantur in moribus & in alijs habilitatibus
penes diversam cõplexionem corporis. Hinc
est quod philosophus dicit libro secundo *Tex. 9.*
de anima. Duros carne ineptos mēte, & molles car-
ne aptos mente dicimus. Hinc etiam dicit libro de
problematibus, quod infirmis secundū mores sūt, qui-
cunque in superabundantijs caloris & frigoris exi-
stunt. Sic igitur patet quod habilitates & mo-
res animæ humanæ habent causam, tum ex
complexione corporis, tum ex natura eius.
Cum ergo dicit. Quanto corpus est melius tanto
melioem sortitur animam, si intelligat de meli-
oribus habilitatibus & moribus animæ qua-
tenus causam habent ex complexione corpo-

34 **ARTICVLI CORRVPTI**
ris credimus quod verum dicat. Si autem in-
tendat dicere, quod solum ex meliori com-
plexione sit in animabus humanis melior ap-
titudo ad mores & operationes intelle & ua-
les, credimus quod falsum est.

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

DE ista credulitate quam proponunt nō
dest multum curandū. Certum est enim
si istud dictū S. Th. recte intelligatur
habent veritatem. Non videtur enim quod
duae formae eiusdem speciei habent vnde in
aliquo gradu differunt nisi per materiam, &
per consequens penes meliores vel peiores
dispositiones. Si enim ex parte formarum in
se consideratarum esset diuersitas secundum
gradum aliquem, iam nō essent eiusdem spe-
ciei, sed differrēt inter se formaliter, & essent
per consequens diuersarum specierum.

Quod ergo dicit magister *sen. & Hugo*, ha-
bet intelligi de gradu subtilitatis quem habet
animae humanae ex diuersa dispositione ma-
teriae.

3. de ani-
ma
& com. 5.

Dictum vero Commentatorum non potest atte-
stari sententiae istorum ponētium intellectus
humanos habere gradū naturae alium ab illo
quem habent propter diuersam materiae dis-
positionem. Ipse enim ponit licet falso, quod
intellectus vnus numero est in omnibus ho-
minibus, & per consequens nullam posuit dif-
ferentiam in gradu naturae.

Quia

Quia vero ponit diuersitatem morum, in indiuiduis eiusdem speciei non concludit quod ponit istam diuersitatem prouenire ex hoc quod formæ eorum in specie conueniunt ratione sui in gradu naturæ differant. Hoc enim est impossibile & contra philosophum manifeste. Videmus enim (prout docet philosophus) quod formæ quæ differunt secundum gradum naturæ necessario differunt specie, sicut enim vnitas addita numero constituit nouam speciem aliam à præcedente, sic gradus naturæ in formis substantialibus si est diuersus ad diuersam speciem pertinet secundum philosophum, non plus pro ista horum credulitate dicere oportet, nisi quod non intelligunt quæ loquatur, neq; de quibus affirmât.

ARTICVLVS XXXVI.

ANCT. Th. q. 89. artic. 1. in respon-
sione ad tertium dicit, quod anima
separata intelligit nõ solum per species
conseruatas, sed per species instu-
entia diuini luminis participatas,
quarum anima fit particeps sicut & alia substantia
separata quamuis inferiori modo. Vnde tam cito
cessante conuersione ad corpus ad superiora conuer-
tetur, nec tamen propter hoc hac participatio non
est naturalis, quia Deus est auctor, non solum instu-
entia gratuiti luminis sed etiam naturalis. Simile
habetur eadem q. art. 3. in responõione
principali, & questione eadem in
responõione principali, art. 4.

S. Th. q. 89
art. 1.
Anima fit
particeps
luminis
diuini qua
& intelli-
git.

COR-

Videtur nobis quod istud est falsum & occasio erroris. Ex hoc enim sequitur quod animæ separatæ non vere patiantur ab igne infernali, quia per eandem speciẽ caloris ignis sentitur caliditas ignis, & affligitur sentiens si sit calor excellens, & vniuersaliter per eandem speciẽ sensibilis fit cognitio & lætio sentientis quando sensibile excellit, ergo si animæ separatæ nihil cognoscunt per species receptas, ergo animæ damnatorum nihil patiuntur ab igne infernali, nec etiam dæmones. Frustra ergo in illum mittuntur & in illo detinentur, & frustra præparatus est.

Matth. 25.

2.

De qua præparatione & missione. Matth. 25.
Iterum, huiusmodi influentia specierum à diuino lumine, nullo modo fieret in animas damnatas, quæ omni gratia sunt indignæ & quæ mittuntur in tenebras exteriores. Si vero est naturalis vt ipse insinuat, per hoc enim quod anima auertitur à corpore, conuertitur ad superiora vt ipse dicit, si propter hoc est naturalis, tunc animabus contemplatijs in raptu, quædo anima auertitur totaliter à corpore, & conuertitur ad superiora: deberent huiusmodi influxus specierum vel omnium, vel saltem aliquarum fieri, vel distincte vel saltem confuse. Constat autem quod non fit istis nec sic nec sic, ergo nec illis.

3.

Præterea. Si animæ separatæ cognoscerent solum per species sibi inditas in separatione, ergo ad cognoscendum ea quæ aguntur apud

vivos

viuos procul positos ab eis, non esset necesse aliquam vel aliquas ipsarum mitti ad ipsos viuos, quorum vtrumque ponit S. Augustinus *S. August.* in libro de cura pro mortuis agenda, dicens. Fatendum est nescire mortuos quid hic agatur. Sed quid agitur hic, possunt scire ab his, qui ad eos moriendo pergunt, non quidem omnia, sed qua indicare sinuntur audire. Possunt etiam ab Angelis (qui rebus quæ hic aguntur presentes sunt) audire aliqui mortui quid vnusquisque eorum debeat audire iudicat cui subiecta sunt cuncta, & ita mitti ad viuos aliquos ex mortuis, sicut e contrario: Paulus ex viuis in paradysum raptus est diuina scriptura testatur.

RESPONSIO AD HAEC SE- cundum S. Thomam.

SI ea quæ dicta sunt, *sup. art. 33.* attendatur *art. 33.* illa obiecta facillime soluantur.

Primum tamen quod obijciunt, soluitur *Ad 1.* per hoc quod dictum est, supra in responsione de loco pœnali dæmonum, vbi declaratur qualiter animæ separatæ & dæmones puniuntur igne infernali, non per hoc quod aliquid ipsis immittatur eodem, sed per hoc quod dæmones quidem per speciem illius ignis sibi innatam, & animæ separatæ per speciem eiusdem sibi in sui separatione infusam cognoscunt siue apprehendunt se esse in loco illo vel fore æternaliter contra suam voluntatem, super quo verissime & summe affliguntur propter loci illius deformitatem naturæ intellectuali minime conuenientem, licet patuit supra *artic. 26.*

Ad

2.

Ad secundum dicendum, quod ista influentia siue participatio specierum est naturalis, sicut dicit S. Thomas, nec sequitur quod huiusmodi influxus specierum fiat animabus contemplatiuorum in raptu, quamdiu sunt vnitz necdum separatæ à corporibus, quia substantiæ immateriales actu separatæ participant huiusmodi specierum influentiam & non aliæ sicut docet S. Thom. vnde ista obiectio non concludit.

3.

Ad 3. prout tactum est, patet per hoc quod dicitur supra in responsione *art. 33.* videlicet quia cognitio naturalis animæ separatæ est imperfectior & confusior secundum conditionem suæ naturæ quam cognitio naturalis Angeli, non possunt animæ separatæ cognoscere determinate, nisi illarum rerum conditiones individuales, ad quas cognoscendas quodammodo determinantur vel per præcedentem cognitionem, vel per aliquam affectionem, vel per naturalem vel diuinam ordinationem, potest igitur cognitio animæ separatæ determinari ad cognoscendum determinate quæ circa nos sunt, secundum quod placet Deo ordinanti, siue mediantibus illis qui ad illos moriendo pergunt, siue mediantibus Angelis sicut dicit S. Augustinus. Nec tamen sequitur ex hoc quod animæ separatæ prius recipiant aliquam speciem ab animabus ad se per mortem venientibus, vel etiam ab ipsis Angelis, sed per locutionem intellectualem secundum Dei ordinationem sibi factam ab eisdem determinatur eorum cognitio, vt
species

species illa infusa siue participata ab ipso Deo sit in ratione principij perfecte repræsentatis conditiones indiuiduales eorum quæ hic sūt, sicut contingit quod vnus Angelus ducitur in actuale cognitionem alicuius rei per locutionem alterius. Non enim hoc fit per speciem alicuius impressionem de nouo, sed per hoc quod vnus Angelus mediante conceptu alterius sibi ostenso per locutionem illam intellectualem ordinatur ad cognoscendū aliquid mediāte specie à principio suæ creationis sibi innata, quod prius actu non cognoscebat per eandem, & istud patebit infra cum erit sermo de Angelorum locutione.

ARTICVLVS XXXVII.

SANCT. Th. q. 89. art. 2. in responsiōne principali dicit, quod *anima separata se ipsam per se ipsam cognoscit.*

S. Th. ibi.
art. 2.
*Animam
se ipsam
per se ipsam
cognoscit.*

CORRÛPTORIUM.

Hoc non videtur repræhensendum: tãquam fidei & bonis moribus contrariū sed alias videtur nobis falsum. Dicitur enim Anselm. monol. c. 23. *Nulla negari ratione potest, cum mens rationalis se ipsam cogitando intelligit imaginem ipsius in sua nasci cognitione.*

Præterea. Commentator supra illud 3. de anima, & etiam intelligit se sicut alia. tibi auct Aristot. de intellectu materiali vtrum intellectuum est ex eo quod est ipse intellectus aut aliquo alio modo. Et infra parū incipit determinare, quod est intel-

2.
com. 2.

intellectiuum per intentionem in eo sicut alia res intellecta. Hæc sunt verba Commentatoris.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDVM

S. Thomam.

Q Valiter autem anima intellectiua corpori vnita intelligat se per speciem sui obiecti secundum sententiam philosophi & Commentatoris sui, patet supra in responsione *artic. i.* Anima vero separata sicut habet consimilem modum essendi cum alijs separatis, ita habet cõsimilem modum intelligendi. Vnde sicut essentia huiusmodi substantiarum cum sit simplex forma & penitus immaterialis, & sit sufficiens ratio ac principium intelligendi seipsam à proprio intellectu, sic essentia animæ separatae est sufficiens ratio ac principium quod seipsam per semetipsam intelligat.

Ad 1.

Ad primum ergo dictum est supra in responsione articuli primi. Illa enim imago de qua loquitur Anselmus, non est ratio seu principium intelligendi, sed potius se tenet ex parte obiecti intellecti, cum sit secundum Anselmum ipsa cogitatio formata, & ipsa ratio rei intellecta, & intellectu cognoscente expressa, vt patuit supra.

Ad 2.

Ad secundum similiter est responsum supra ibidem. Non enim intendit philosophus vel Commentator quod intellectus intelligat seipsum per speciem propriam à se genitam, sed per speciem sui obiecti vt patuit ibidem.

ARTI-

ARTICVLVS XXXVIII.

ANCT. Tho. q. 89. art. 7. vbi
quæritur, an distantia localis
impediat cognitionem animæ
separatæ in responsione prin-
cipali dicit. *Quidam posuerunt*

S. Thom.
art. 7.

quod anima separata cognosceret singularia ab-
strahendo à sensibilibus, sed abstractio specierum à
sensibilibus fit mediante sensibus & alijs sensitiuis
potentijs qua in animo separata non manent. Intel-
ligit autem anima separata singularia per influxum
à diuino lumine, quod quidem lumen equaliter se
habet ad propinquum & distans. Vnde distantia lo-
calis nullo modo impedit cognitionem animæ sepa-
rata.

Verum a-
nima sepa-
rata impo-
diantur
incogniti-
one propter
locum di-
stantiam.

CORRUPTORVM.

Ista positio tria falsa continere videtur vel
dubia.

Primum est, quod anima separata nõ in-
telligit per abstractionem vel perceptionem
à sensibus, quia in anima separata manent po-
tentia sensitiua.

Secundum est, quod anima separata cognos-
cit singularia per influxum à diuino lumine.

Tertium est, quia diuinum lumen æqualiter
se habet ad propinquum & distans, propter
hoc distantia localis nullo modo impedit co-
gnitionem animæ separata.

Primum videtur nobis falsum, sic enim nihil
pateretur à sensibilibus per receptionem, quia

Q

(vt

vt ostensum est (per easdem species habet fieri
 sensitua cognitio, cum sensibilia proportio-
 nabiliter se habent ad sensũ, & sensibilis læsio
 cū excellit sensum, & sic sequeretur quod nec
 animæ mediocriter bonorum aliquam pœnā
 sentirent ab igne purgatorij, cuius contrariũ
 omnes ponũt. Nec animæ valde malorum ab
 igne & aqua in inferno, cuius contrariũ po-
 nit fides *Luca 16.* vbi dicit saluator quod diues
 epulo contra cruciatum flammæ petijt guttũ
 aquæ. Et *Iob. 34.* de reprobò dicitur. *Ab aqua
 nimiam transiunt ad calorem nimiam.*

2. *Contra secundum*, de cognitione per influxũ
 specierum à diuino lumine: dictum est parũ
 supra, require ibi.

3. *Secundum videtur esse falsum*, & contra S. Au-
 gustinum libro de cura pro mortuis agenda. Si e-
 nim localis propinquitas & distantia nihil
 operarentur ad cognitionem animæ separa-
 tæ nihil prodesset aliquos ex mortuis mĩtti
 ad viuos, ad cognoscendum ea quæ geruntur
 apud viuos, & ad denuntiandũ ipsis qui rema-
 nent in sedibus suis, cuius contrariũ ponit
 S. Augustinus.

4. *Præterea*, si distantia localis in nullo impo-
 dired cognitionem animæ separatae & constat
 quod impedit cognitionem animæ vnite in
 quocunque statu & naturæ lapsæ & repara-
 tæ post resurrectionem tunc perfectiorem
 cognitionem de rebus haberet anima separa-
 ta quæ est in statu & dispositione non natura-
 li, scilicet separationis à corpore quam anima
 vnita quando, scilicet est in statu & disposi-
 tione

EX PRIMA PARTE S. THOM. 243
tione naturali vnionis cum corpore, hoc autē
est impossibile.

Præterea, si propter hoc quod lumen diu-
inum à quo influunt species equaliter se ha-
bent ad propinquum & distans, distantia lo-
calis in nullo impediret cognitionem animæ
separatæ tunc anima separata ita, æqualiter
cognosceret futura sicut præsentia, quod fal-
sum est. Dicit enim Ioannes Damasc. *li. 2. c. 4.*
Futura quidem nec Angeli nec Dæmones nouerunt,
multo minus anima separata.

Damas.

RESPONSIO AD HÆC SE-
cundum S. Thomam.

SVpposito quod anima separata intelligat
per species infusas: vt supra dictū est, *art.*
36. Manifestum est quod distantia localis
non poterit animæ separatæ cognitionem in
aliquo impedire. Habens enim speciem intel-
lectualem alicuius rei eam intelligit localiter
præsentem vel distantem, alioquin nõ esset
verum quod ait philosophus. *Intelligimus cum*
volūmus. Habentes igitur species rerum libi in-
fusas poterūt animæ separatæ cognoscere om-
nia quorum sunt species illæ siue propinqua
sint localiter, siue distantia, ita quod dictæ spe-
cies determinantur modo supra dicto in res-
pensione *art. 36.* Nullum ergo falsum tenetur
ista responsione S. Thomæ.

3. de ani-
ma.

2. cor. 133.

Quod enim in primis dicunt esse falsum, scilicet
quod anima separata non cognoscit res per
abstractionem à sensibilibus talia pace eo-
rum non debet dici falsum, quia abstractio
non fit nisi mediantibus potentijs sensi-
tiuis

Ad 12

Q 2

tiuiss, prout docet S. Thom. *Et quod obijciunt* cōtra hoc de anima separata quæ ab igne sentit, ex falso intellectu procedit; ac si natura intellectualis separata immutaretur ab igne ad modū sensitivæ virtutis, quod falsum est, immo per hoc dicitur ignem sentire & ab eodem pati, quia cognoscit seu apprehendit se alligari (vt ita loquar) vel deputari tali loco contra suam voluntatem æternaliter, quod in veram & maximam pœnam sibi cedit, quia est maxime contra voluntatem, & hæc est pœna intellectualis naturæ separatæ siue per ignem siue per aquam in inferno.

Ad 2.

Secundum de influxu specierum à diuino lumine, contra quod dicunt parum supra requirendum, scilicet in responsione art. 36. est declaratum & ad obiecta contra hoc responsum.

Ad 3.

Tertium quoque quod est in proposito principale, scilicet quod propinquitas vel distantia nihil operatur ad cognitionem animæ separatæ nõ est falsum, sicut patet ex his quæ dicta sunt in responsione huius principio.

Ad primum quod obijciunt, cōtra hoc de S. Augustino dicendum sicut dictum est supra in responsione art. 36. quod huiusmodi missio de qua loquitur S. August. fit non vt aliqua species in anima separata recipiatur ab extra, sed vt cognitio animæ separatæ quæ per species influxas habet de huiusmodi singularibus imperfectæ & confusæ aliqua ordinatione naturali & affectione, vel etiam Deo sic ordinante vt per talem modum fiat determinetur sicut dictum est ibidem.

Ad

EX PRIMA PARTE S. THOM. 245

Ad secundum dicendum, quod distantia vel Ad 4.
 propinquitus localis nihil facit ad cognitionem
 intellectuam in anima corpori vnita, nisi
 quatenus mediante sensu accipitur in princi-
 pio, accepta autem specie & retenta, potest in-
 tellectus etiam corpori vnitus æque in absen-
 tia sicut in præsentia sicut patet experiméta-
 liter omnibus, & eodem modo anima separata
 se habet ad speciem influxam sibi, & anima
 post resurrectionem ad speciem vndecunque
 acceptam.

Ad tertium dicendum est, quod aliud est rem Ad 5.
 esse absentem loco, & aliud ipsam esse futuram,
 & per consequens non esse, propter quod cum
 non entis non sit species influxa in anima se-
 parata, nec etiam aliquo modo accepta in An-
 gelo bono vel malo. Hinc est quod nullo mo-
 do potest cognoscere futura quæ nõ sunt, nisi
 Deus qui omnia futura nouit per suam essen-
 tiam in quo omnia relucent ipsis reuelent. Il-
 la vero quæ sunt quorum habent species, siue
 propinqua siue remota secundum locum in-
 differenter recognoscere possunt, vt patet ex
 dictis.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 ARTICVLVS XXXIX.

SANCT. Thom. q. 95. ar. 4. & vltimo in res- Cui res-
 pondens præ-
 mium es-
 sentiale &
 cui acci-
 dentale,
 sponsione principali dicit, quod præmium
 essentialiale so um respondet quantitati charitatis,
 non quantitati operis vilo modo, sed præmium acci-
 dentale.

Q 3

COR.

AD hoc nec auctoritatem nec rationem inducit. Hæc fuit opinio seu error Ioviniani, sicut S. Hieron. dicit in libro contra Iovinianum, dicens sic. *Si mihi opponis, quare iustus laborat in pace, aut persecutione si nullus perfectus aut maiora præmia scias hic cum facere, ut non plus quidam mereatur. Sed ne perdat quod accepit, hoc beatus Hieron. reputat errorem, & reprobat eodem libro per parabolam de decē talentis.*

cap. 1.
1. magn.
mor. ca. 1.

Præterea, certum est quod habitus ordinantur ad actum ut ad finem, & dantur propter actum, ut patet per primum & decimum ethicorum. Finis autem est melior eo quod est ad finem. Quod autem est melius Deus plus diligit & acceptat. Et quod Deus plus diligit & acceptat plus remunerat ergo plus remunerat propter actum charitatis quam propter habitum, non autem plus remuneraret si habitui charitatis responderet præmiū essentiale actui vero accidentale, ergo habitui charitatis non solum respondet præmiū essentiale, sed & actui eius, immo magis quam habitui.

2. ad. 62.

Præterea, sacra scriptura non habitui sed magis operi attribuit præmia, quod non faceret nisi magis præmium deberetur operi quam habitui, Unde psal. Tu reddes unicuique secundum opera sua. Et Matthæi 22. Voca operarios & redde illis mercedem. Hæc sunt verba eorum, quibus quædam verba addunt quæ non potui intelligere propter corruptionem exemplaris, ideo non plus scripsi.

RES.

RESPONSIQ. AD HAEC SECUN-
dum S. Thomam.

Si attendissent quod S. Thomas loquitur Ad 1.
ibidem de opere exteriori, & non de actu
interiori, ab impugnatione ista cessassent
hac vice. Quod enim S. Hieronymus dicit ef-
se erroneum, ab isto dicto S. Thomæ est om-
nino diversum. Non enim ponit S. Thomas
quod homo non meretur laborando, quod
dicit S. Hieronymus esse erroneum, sed in-
tendit quod charitati & eius actui interiori
debet præmium essentialia, unde qui plus ha-
bent de charitate & eius actu interiori plus
habebunt de præmio essentiali quam illi qui
plus laborauerunt, & plura opera exercuerunt
ex minori charitate, aliquid tamen gaudium
accidentale habebunt hi quod non illi.

Ex his patet responsio ad secundum. Ad 2. Procedit
enim ex falso intellectu, ac si S. Thomas di-
xisset quod præmium essentialia correspon-
det habitui charitatis soli circumscripto actu
eius interiori, quod falsum est.

Ad tertium dicendum, Ad 3. quod scriptura attri-
buit præmia operibus, quia sunt signa, actus
& habitus charitatis interioris cui debetur
præmium essentialia. Operibus vero
ipsis exterioribus debetur præ-
mium actuale ut dictum
est.

Q4 ARTI

ARTICVLVS XXXX.

SANCT. Thom. q. 104. art. 4. in responsio-
ne principali dicit, quod nihil omnino in ni-
bilum redigitur.

*Nihil in
nihilū re-
digitur.
S. Tho. q.
104. ar. 4.*

CORRVPTORIUM.

HOC videtur error, quia gratia faciens
gratum est aliquid in anima, & tamen
ipsa peccante penitus esse desinit, vel si-
mul est cum peccato mortali, quod est peni-
tus erroneum. Hoc etiam est cōtra S. August.
in pluribus locis, utpote in vndecimo de trinita-
te, manifeste enim insinuat quod species in
memoria, totaliter deleri potest per obliuio-
nem, hoc idem videtur de lumine in me-
dio.

Præterea philosophus de somno & vigilia po-
nit experimentum. Ex quo videtur quod sig-
num vel species alicuius rei splendide recep-
ta in oculo corrumpitur in nihil. Dicit enim.
*Si aliquis multo tempore respiciat aliquem colorem
album vel alium valde splendidum, & demum
claudat oculos, accidit visum videre talem colo-
rem qualem primo vidit. Deinde mutatur in puni-
ceum, deinde in purpureum, deinde in nigrum do-
nec evanescat.* Idem experimentū ponit S. Au-
gustinus, 11. de trinitate capit. tertio. Sub his
verbis, plerumque cū attendimus quoque lumina-
ria donec oculos clausimus quasi versantur in con-
spectu,

spēctu, quidam colores lucidi, & quidam colores
 varia sese concipiunt, & minus minusque ful-
 gentes, donec omnino desistant esse. Nota quod
 dicit omnino desistant esse.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM
 S. Thomam.

AD omnia ista patet solutio ex his quæ
 S. Thomas dicit in solutione tertij ar-
 gumenti articuli istius. Accidentia enim
 cuiusmodi sunt omnia quæ isti enumerant
 non sunt entia completa cum non subsistant,
 sed quodlibet eorum est aliquid entis. Sic e-
 nim oculus dicitur ens, quia eo aliquid est.
 Vnde licet aliqua huiusmodi accidentia pe-
 nitus evanescant, non tamen debet dici sim-
 pliciter quod aliquid ens in nihilum rediga-
 tur, & tamen prout subdit consequenter eo
 modo quo sunt non omnino in nihilum re-
 diguntur, non quia aliqua pars eorum rema-
 neat, sed quia remanent in potentia materis
 vel subiecti. Per hoc patet responsio ad obie-
 cta, sicut patet intuenti.

ARTICVLVS XXXXI.

S. Tho. q.
 106 ar. 4.
 Angeli su-
 periores
 participes
 redduntur
 inferioribus
 charissima
 aum.

THOM. q. 106. art. ultimo in re-
 sponſione principali dicit, *Quis-*
quid superiores Angeli qui sunt in
plenissima participatione bonitatis di-
uina à Deo recipiunt subiectis im-

participuntur.

Q 5

COR-

CORRUPTORIUM.

Ua.

HOc est contra Maiam. 43. *Quis est iste qui venit de Edom &c. usque Bosra.* Glo. interlinearis. Dicitur hoc in persona Angelorum tanquam mysterium incarnationis ignorantium, qui secundum aliam glossam hoc requirebant ab alijs Angelis, qui hoc etiam ante incarnationem sciebant. Non ergo reuelauerat hoc alijs.

Paulus

Item Ephes. 3. data est mihi gratia illuminare omnes, quasi dispensatio sacramenti absconditi a seculis, ut innotescat in caelestibus per ecclesiam multisformis sapientia Dei. Glo. Per hoc attribuitur aliquid Angelis, qui multa secreta in his didicerunt. Alia autem glosa ibi dicit, quod angeli hæc secreta incarnationis cognouerunt. Et alia glosa concordat. Ergo inquit que dicta sunt illis Angelis qui maioris dignitatis sunt, & per quos uniuersa sunt, cognita fuerunt ex parte: utpote familiaribus & nuuijs, non illis Angelis qui minoris dignitatis erant cognita fuerunt. Ex quo patet, quod superiores non omnia quæ à Deo percipiunt inferioribus impartuntur, quia hæc per experientiam postea didicerunt & ad discunt.

Paulus

Item in commento supra septimo cap. Cælest. hierarchia dicitur: Saluatore secundum carnem assumptam in caelis ascendente quibusdam Angelorum humanitatis exaltationem ignorantibus & dicentibus. Quis est iste rex gloria ab Angelis amplius illuminatus.

luminatis dictum est, Dominus virtutum ipse est rex gloria.

Item ibidem Hugo dicit super quinta cap. Superiores omnium illuminationes & virtutem inferiorū habet, Sed inferiores superiorū ordinū illuminatione & virtute omnino ōn habent. Et sequitur. Illuminationes intelligimus in cognitione veritatis, virtutes vero in amore bonitatis & perfectiōne operis.

Ratio vero suæ positionis est, quod de ratione boni est quod communicent se alijs, & inde est quod agentia naturalia siue corporalia similitudinem suam alijs tradunt quantum possibile est, quanto ergo aliqua agentia in participatione diuinæ bonitatis plus constituentur, tanto magis suas perfectiones in alios transfundere nituntur, & ideo angeli superiores &c. *Responsio.* non est simile, quia agēs corporale agit communicando suam bonitatem vel suam similitudinem per naturæ necessitatem, Angelus autem communicat suam perfectionem per voluntatem, & ideo non communicat necessario totum, sed quantum vult, & decet alterum recipere. Et quia decet superiores plura cognoscere & posse quam inferiores, ideo superiores non semper quod à Deo recipiunt inferioribus impartiuntur.

(..)

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

QVIA Angeli superiores ea quæ à Deo percipiunt inferioribus impartuntur probat S. Thomas per auctoritatem *Ad primū* S. Gregorij & Dionysij. Et ad argumenta ista de Angelis, qui dicuntur ignorasse mysteriū incarnationis, respondetur per hoc quod dicit in responsione secundi argumenti istius articuli, quia non est intelligendum (vt ipse dicit ibidem) quod Angeli inferiores penitus ignorauerunt mysterium incarnationis. Sed quia non ita plene cognouerunt sicut superiores, & ideo in eius cognitione postmodum perfecerunt, dum illud mysterium impleteretur. Sic ergo habent intelligi istæ glossæ & hoc quod adducunt primo de Hugone.

Quod vero adducunt secundo, de Hugone pro S. Thoma facit, Dicit enim S. Thomas, quod superiores Angeli habent nobiliori modo in se quod communicant inferioribus minus perfecte illa eadem participantibus, & ponit exemplum de scientia magistri, quæ nobiliori modo est in ipso quam in discipulo cui eandem scientiam communicat.

Ad secundum.

Quod tandem dicit, ad rationem S. Thomæ non multum valet, quia decet quod superiores Angeli perfectiones suas inferioribus communicent secundum gradum capacitatis eorundem, vnde superiores hoc volunt & faciunt.

EX PRIMA PARTE S. THOM. 253
faciunt. Et ideo recte dicit S. Thomas, quod
superiores ea quæ à Deo percipiunt inferiori-
bus impartiuntur.

ARTICVLVS XLII.

S. THOM. q. 107. art. 4. disputat, *utrum di-*
stantia localis aliquid operetur in locutione
Angeli: Et in responsione principali ita di-
cit. Locutio Angeli in intellectuali opere consistit,
Intellectualis autem operatio Angeli omnino abstra-
cta est à loco & tempore, nam etiam nostra intelle-
ctualis operatio est per abstractionem ab his & nunc
nisi per accidens ex parte phantasmatum, quæ in
Angelis nulla sunt. In eo autem quod omnino ab-
stractum est à loco & tempore nihil operatur nec
temporis diuersitas nec loci distantia. Vnde in lo-
catione Angeli nullum impedimentum facit distan-
tia loci.

*S. Th. 107.
q. ar. 4.
In quo cõ-*
sistat locu-
tio Angeli.

CORRPTORIUM.

PRINCIPALE quod hic intendit scilicet
quod in locutione Angeli nullum impe-
dimentum facit distantia loci, credimus
esse falsum. Alia duo quibus hæc confirmat
vel sunt falsa, vel eo modo quo veritatem ha-
bent non inferunt propositum suum. Vnum
illorum est, quod locutio Angeli consistit in
intellectualis operatione. Aliud autem, quod
intellectualis operatio Angeli omnino abstra-
cta est

Et est à loco & tempore. Quod si autem distantia loci impediatur locutionem angeli, patet *primò ad Corinth. 13. Si linguis hominum loquar. Glo. Angeli propositi significant minoribus, quod de Dei voluntate primam sentiant, quod fit quibusdam nutibus aut signis.* Isti nutus aut signa, non sunt ipsa met conceptio angelum, propter quam apprehendendam fiunt, quia nihil est signum simplicius. Isti etiam nutus non sunt desiderium angelum quo desiderat ut alius percipiat cogitationem suam, quia signa & nutus sunt manifestiora quam illud propter quod percipiendum sunt. Desiderium autem æque vel magis est occultum quam ipsa cogitatio, ergo opus quod nutus & signa sunt operationes exterius protensas ad alium. Sed omnes tales operationes impedire potest distantia loci, ergo locutionem angeli impedire potest distantia loci.

Præterea S. Augustinus in libro de cura pro mortuis agenda, Possunt inquit angelis quirebus quæ hic aguntur præsto sunt audire aliqui mortui, quod unumquæque illorum audire indicat cui cuncta subiecta sunt. Nisi enim possent angeli interesse viventium & mortuorum locis, non dixisset Dominus, Contigit autem & illum ferri ab angelis in sinu Abrahæ, igitur & nunc esse potuerunt. Ex his verbis S. Augustini patet, quod localis distantia impedit locutionem angeli ad mortuos, alioquin frustra transirent de loco istorum ad illos renuntiaturi quæ vidissent apud istos. Qua ratione autem potest distantia localis impedire locutionem ad homines mortuos, pari

pari ratione ad angelos quibus pares sunt.

Illud vero quod primo dicit ad huius confirmationem, scilicet quod locutio Angeli consistit in intellectuāli operatione, dupliciter intelligi potest cum præcisione, vel sine. Si intelligatur cum præcisione, scilicet quod locutio Angeli nihil aliud sit quam intellectuālis operatio scilicet cogitatio sola, vel cogitatio cum desiderio ut alius apprehendat suam cogitationem; dicimus quod falsum est, sicut supra ostensum est, quod illi nutus vel signa quibus mediantibus sit locutio Angeli, aliud sunt quam ipsa cogitatio vel desiderium. Si autem intelligatur sine præcisione, scilicet quod locutio Angeli consistat in intellectuāli operatione, & etiam in alia operatione protensa exterius ad aliud per signum, tunc credimus quod verum dicat, & sic ex tali intellectu non sequitur conclusio quam intendit, scilicet quod in locutione angeli non impediat distantia localis. Operatio enim exterius protensa per distantiam potest impediri.

Ad secundum quod dicit, quod intellectuālis operatio Angeli omnino abstracta est a loco & tempore, multipliciter potest intelligi; si intelligatur quod ipsa essentia operationis Angelicæ non sit in loco vel tempore, sed præter utrunque dicimus quod falsum est. Ex quo enim substantia Angeli diffinitive est hic necesse est quod eius operationes, secundum id quod

3.
Quomodo
locutio
Angeli
consistat
in opera-
tione in-
tellectuali.

4.

quod sunt diffiniant locum & tempus, alioquin operatio esset nobilior quam substantia cuius est operatio, quod est impossibile. Si vero intelligatur quod operatio Angeli est respectu obiecti abstracti ab hic & nunc, dicimus quod est vt sic & est vt non. Constat enim quod Angeli intelligunt singularia que sunt hic & nunc. Verbi gratia, quos custodiunt & eorum operationes, & circumstantias operationum, quæ omnia singularia sunt hic & nunc. Angeli etiam intelligunt abstracta ab hic & nunc, sicut Deum & vniuersalia, & ideo non sequitur ex hoc propositum.

Ratio quam ponit ad hoc, est talis, Lucæ 16, dicitur, quod diues in inferno positus loquebatur Abraham non impediente loci distantia, ergo multo fortius localis distantia non potest impedire locutionem Angeli vnus ad alterum.

Ad hoc potest dici, quod locus quietis Abraham & Lazari pro tempore illo fuit in inferiori margine inferni, & habebant aliquam claram lucem sine omni poena materiali, sicut dicit magister in historijs, vnde secundum hoc forte non fuit distantia inter Abraham & diuitem, quin posset vnus alteri loqui.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. THOMAM.

ISTA obiecta procedunt ex quodam falso, scilicet quod Angeli intelligant per noui specierum receptionem, & sic à rebus istis
lenfi-

sensibilibus quas intelligunt, & non per species intelligibiles à diuino lumine sibi impressas, vel in eorum intellectu secundum naturam suam capacitatem à principio suae creationis deriuatas per ipsius lucis incommutabilis participationem naturam singulorum congruentem. Cuius oppositum in multis locis S. Thomas declarat, sicut patet supra in responsione art. 38.

Ad primum ergo quod obijciunt dicendum, quod *Ad primū*
 nutus vel signa de quibus illa gloriosa loquitur, non sunt operationes protensae in alterum protensione materiali diffusa vel expansa localiter, quae per consequens distantia locali posset impediri: prout isti imaginantur, & falso. Sed possunt dici vno modo ipsi conceptus angeli loquentis ordinati ad alterum cui loquitur. Habet enim quislibet angelus species sibi inditas à primo lumine, per quas potest cognoscere quoscunque conceptus alterius ordinatos per voluntatem alterius ad ipsum. Et quod dicunt, quod nihil est signum sui ipsius, sumpto signo pro indicamento vel manifestatiuo principio, negandum est tanquam falsum, & contra sanctos Augustinum & Anselmum, quorum sententia est, quod verbum non solum est indicatiuum eorum quae dicuntur per verbum, sed & sui ipsius quodammodo per prius. Similiter patet de verbo vocali, quod indicat alia indicando seipsum. Conceptus ergo angeli in quantum se ipsos indicant, & manifestant illis ad quos ordinantur, possunt dici signa vel nutus semetipsa notificantia.

R

Vel

Vel potius dici potest quod ipsi cōceptus Angeli in alterum ordinati, sunt signa vel nutus suorummet conceptuum vel permanentiū in concipiente, circumscripta huiusmodi ordinatione, & ita non sub eadem ratione dicuntur signa & signata, & redit in idem quod prius realiter.

Aliter videtur S. Thomas dicere super secundarum sententiarum distinctione II. quod aliqua naturaliter cognita ab Angelo cui fit coniuncta locutio ab Angelo loquente cum conceptibus ipsius loquentis fiunt signa vel nutus eorundem per quæ conceptus illi notificantur Angelo illi cui fit locutio. Sed primum quod hic dicit S. Th. in prima parte, q. 107. art. primo magis intelligo. Non enim video ad quid requiratur talis coniunctio conceptuū cū illis naturaliter cognitis, cum conceptus illi fiant actu intelligibiles ab illo Angelo in quem ordinatur, & hoc ratione illius ordinationis sicut alia naturaliter entia sunt actu intelligibilia ab eodem, eo ipso quod sint in ordine nature a se habentia, præcipue cum de ratione verbi fit quod semetipsum notificet, sicut dictū est, & ex voluntate loquentis dependet quod verbum mentale ordinem habeat siue ad ipsum loquentem siue ad alterum. Et hinc est quod Angelus loquitur sibi & alteri quando vult & naturaliter:

Ad secundum.

Ad secundum dicendum, quod S. Augustinus intendit dicere, quod ea quæ hic fiunt animabus alibi existentibus, nuntiantur per Angelos qui

los qui hincinde transeunt, non quod transitus localis sit necessarius ad hoc quod creature intellectuales suos conceptus mutuo manifestent, sed quia congruum est quod illi Angeli potissime animabus alibi existentibus de his quæ hic aguntur nuntient, qui mittuntur ad hoc, quod circa ista loca pro ipsis & nobis operentur aliqua illis & nobis conuenientia. Verbi gratia, Si Angelus qui mittitur huc ad operandum aliquid circa filium, si consequenter mittatur ad operandum aliquid circa animam patris quæ detinetur prout congruit, satis conueniens videtur quod ille Angelus potius quam alius sub conceptus manifestet illi animæ nuntiando quæ hic aguntur, cum omnia secundum ordinem fiant in istis.

Quod vero supponunt tertio à locutione Angelica non posse præcindi opera quædam, locatur protensa vel expansa ad circumstantes procedit ex falso fundamento, & tanquam fallum ac rationi dissonum est interimendū, prout patet in responsione ad primum argumentum huius articuli.

Quod vero dicunt quarto, quod essentia Angeli & similiter eius operatio sint diffinitive in loco, & similiter quod Angeli cognoscunt quædam quæ sunt in loco & tempore, veritatem habet si intelligatur.

Nec est contra S. Thomam, Essentia animi Angeli non sic est in loco ut à loco contenta vel circumscripta dependeat, tunc enim

*Angelus
est in loco
definitive
non cir-
cumscrip-
tione.*

esset in loco circumscriptiue. Sed quia circa talem & non alium aliquid operatur, sed aliquid influit eidem, ratione cuius dicitur esse in loco definitiue, quia natura summa regit infima per media, secundum doctrinam beati Dionysij. Hinc est quod angeli essentia semper alicubi est ponenda, non propter sui indigentiam qua locum requirat, sed eo quod in loco aliquo semper aliquid operetur, vel aliquid quodcumque sit illud illo locatis ibidem influat. Sic quoque cognoscit angelus ea quæ sunt in loco & tempore vt nihil ab ipsis recipiat, sed per species a diuino lumine sibi impressas in principio suæ creationis omnia ista cognoscit, vt patuit supra. Vnde nulla conditio loci nec temporis poterit aliquo modo impedire operationem intellectualem in angelis.

Quod veto dicunt quinto, quod non fuit tanta distantia inter finem Abrahæ & infernum quæ posset impedire locutionem mutuam illarum animarum diuitis Abrahæ pro S. Thoma est, quia vt dictum est, nec illa distantia, nec alia quantacunque potest locutionem angelorum impedire.

ARTICVLVS XXXIII.

SANCT. Tho. 9. 108. art. 3. in responsione primi argumenti dicit. quod omnes angeli sunt inæquales.

COR.

CORRUPTORIUM.

HOC non reprehendimus vt erroneum, tamen contrarium videtur magis probabile scilicet quod aliqui angeli sint ad inuicem æquales, & ad hoc mouere potest hoc quod firmiter tenemus, scilicet quod homines possint esse æquales angelis, alioquin non posset ruina angelorum per homines reparari.

1.
Omnes angeli non sunt æquales.

Præterea homines possunt æquales sibi inuicem fieri, alioquin non posset vnus sortiri coronam alterius, sicut habetur Apocalypsis 3. Tene quod habes, ne alius accipiat coronam tuam. Ergo si homines possunt esse æquales angelis & sibi inuicem probabile est per simile, quod etiam angeli possunt esse æquales sibi inuicem.

2.

Præterea philosophus 8. ethicorum, & Commentator ibidem dicunt. Oportet veros amicos æquales esse ad inuicem. Non enim vult amicitia esse in abundantia alterius. Hæc Commentator, Si ergo ibi est verissima amicitia, non est probabile quod ibi sit omnimoda inæqualitas. Item S. Augustinus in libro de quantitate anime, ita dicit. Aequalitatem inæqualitati re proponis, nec quisquam est (vt opinor) humano spiritu præditus, cui hæc non videantur. Ergo si in illis beatis ordinibus ponendum est quod melius est, est magis ponenda æqualitas quam inæqualitas.

3.

4.

R 3 RESPON-

S. Thomam.

SVPPOSITO quod Angeli sint formæ simplices, & per consequens solum formaliter secundum gradum naturæ differentes; manifestum est quod duo Angeli non possunt in eodem naturæ gradu inueniri, vnde cum vterentur omnes dono naturæ secundum totum conatum simul, manifestum est quod receperunt donum gratiæ & gloriæ secundum differentem gradum naturæ suæ, ex quo consequens est quod Angeli omnes in natura, gratia & gloria sunt inæquales.

Ad primum Ad primum ergo in contrarium dicendum, quod non est simile de Angelis & hominibus. Omnes enim Angeli secundum totum conatum naturæ per gratiam informatæ actum meritorium vnum exercebant, propter quod secundum diuersum gradum naturæ diuersum gradum gloriæ recipiebant, & per consequens vt prius inæquales in natura, lic postmodum inæquales in gloria permanebunt. Homines vero non sic simul & secundum totum conatum exercent actum meritorium, sed partialiter & successiue, & ita per consequens, illi qui habent minus de gratia, possunt per frequentem actum, vel vnum actum meritorium intensum augmentum gratiæ promereri, & sic tandem non solum hominibus bonis, verum etiam Angelis quo ad hoc poterunt, equari, vt æqualem cum ipsis gloriâ consequantur. Vnde dissimilitudo inuenitur inter homines & Angelos penes hoc quod ad æqualitatem vel inæqua-

inæqualitatē facit per se. Et ratio illa quæ in-
nititur similitudini quantum ad hoc non va-
let, sicut patet cuilibet intelligenti.

Ad secundum dicendum, quod æqualitas quæ **Ad 3.**
requiritur ad amicitiam veram non est dicen-
da semper æqualitas quantitatis, sed propor-
tionis, alioquin non posset esse vera amicitia
inter aliquos nisi essent omnino pares ad mi-
nus quo ad magnitudinem virtutis, quæ per
se facit ad amicitiam veram, sicut patet per
philosophum, & per consequens Petrus & Li-
nus non essent vere amici, cum non sint gratia
æquales & gloria, quod qui pertinaciter vo-
luerit asserere, non immerito hæreticus, & nõ
solum erroneus poterit appellari.

Per hoc idem patet ad tertium, æqualitas enim **Ad 4.**
quantitatis non est illa æqualitas quæ vniuer-
saliter præponitur inæqualitati secundū Au-
gustinum. Sed æqualitas proportionis quæ
summa inuenitur in Angelis, in quibus secun-
dum proportionem in diuerso gradu naturæ
diuersus inuenitur gradus gratiæ & gloriæ.
Ex his patet quod ista obiecta non procedunt.

ARTICVLVS XLIV.

THOM. 9. 108. art. 3. in respon-
sione tertij argumenti dicit, quod
Angeli qui sunt in terminis duorum
ordinum magis secum conveniunt
secundum propinquitatem natura
quam vnus eorum cum aliquibus alijs sui ordinis,
minus autem secundum idoneitatem ad similia offi-

S. Th. 9.
108. art. 3.
Angelic
sunt com-
municata
dona iux-
ta capaci-
tatem eo-
rum.
art. 4.

R 4

Item

Item eadem quaestione articulo 4. in respon-
sione principali reperit quod iam supra dictum
est, quod angelis data sunt dona gratuita secundum
capacitatem suorum naturalium.

CORRUPTORIVM.

CONTRA istud dictum est supra art. II.
de primo vero non dicimus quod sit er-
ror, sed putamus quod sit falsum. Cre-
dimus enim quod omnes angeli sint vnus
speciei, sicut ostensum est supra per auctori-
tatem Ioannis damasceni, quam pro parte repe-
timus. Dicit enim in *legibus suis*, c. 36. *Gabriel cum*
Dei genetrice disputans, vnus angelorum existens de-
lic praesens, disputauit separatus a consubstantiali-
bus. Hac Damascenus. Ergo si angeli sunt con-
substantiales sunt eiusdem speciei. Res enim
diuersarum specierum non dicimus consub-
stantiales.

Item eodem li. c. II. ita dicit, quod maiores phi-
losophi naturam vocauerunt species specialissimas,
vt angelum, hominem & equum. Et supra c. 4.
ita dicit. *Sancti autem patres dimittentes multas*
contentiosas garrulitates, commune quidem &
de multo dictum specialissimam substantiam &
naturam & formam vocauerunt, vt angelum, Ho-
minem, equum & similia. Ex quibus patet se-
cundum ipsum, quod tam secundum philo-
sophum quam secundum sanctos angelus est
nomen speciei specialissimae.

Præterea ex dictis duobus scilicet quod an-
geli vicini in terminis duorum ordinum magis
conue-

EX PRIMA PARTE S. THOM. 265.
conueniunt secundum propinquitatem natu-
ræ & aliud quod dixerat, scilicet quod Ange-
lis data fuit gratia & dona gratuita secundum
capacitatem suorum naturalium, sequitur
quod Angeli vicinantes in terminis duorum
ordinum, cum magis conueniunt in naturali-
bus magis conueniet in gratuitis. Et constat
quod Angeli qui magis conueniunt in natu-
ralibus & gratuitis magis conueniunt in ido-
neitate similium officiorum, & qui in istis
conueniunt, magis conueniunt in ordine, er-
go de necessitate sequetur ex prædictis, quod
Angeli vicinantes in terminis duorum or-
dinum, magis conueniunt in idoneitate simi-
lium officiorum, & etiam magis conueniunt
in ordine, quod constat esse falsum.

RESPONSIO AD HÆC, SECVN-
DUM S. THOMAM.

Quod dicunt supra esse reprobatum, sc. quod
Angeli receperunt dona naturalia se-
cundum capacitatem suorum natu-
ralium, est ibidem rationabiliter in responsione
illius articuli declaratum.

Primum vero hic propositum, nõ oportet quod *Ad primã*
putent esse falsum. Auctoritates autem Da-
masceni supra expositæ sunt in responsione
articuli undecimi. Vnde patet ex dictis ibidem
quod omnes Angeli non sunt eiusdem speciei,
licet quilibet in vna specie specialissima in-
ueniatur, ita tamen quod in illis non est nisi
vnum individuum vnus speciei. *Per hoc patet*

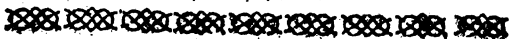
responsio ad primum & secundum, quæ tamen non videntur multum ad propositum. Quæ enim omnes Angeli essent eiusdem speciei adhuc rationabiliter dici posset, quod vicinantes sibi in terminis duorum ordinum magis communicet quo ad aliquid, quoniam in quolibet ordine inveniuntur supremi medij & infimi, & etiam in supremis vel inter supremoseiusdem ordinis sunt aliqui supremi, aliqui medij, aliqui infimi, & inter medios, & intimos secundum Dionys. Cû ergo ille Angelus qui est simpliciter in vno ordine infimus, per multos gradus distet ab eo qui est supremus simpliciter in eodem ordine secundum multitudinem Angelorum in illo ordine existentium & ab Angelo summo simpliciter in ordine inferiori sibi vicino non distet nisi per gradum vnum, manifestum est quod multo fortius distet à supremo Angelo sui ordinis quam à supremo Angelo inferioris. Ista vero instantia non attendenda est penes situm, cum non sint situales. In aliquo igitur alio siue naturæ simplicitate siue officiorum idoneitate ponenda est ista propinquitas, vel distantia maior vel minor, & hoc est verum, magis enim conuenit infimus Angelus cum supremo sui ordinis quo ad officiorum similitudinem idoneitatem, ratione cuius pertinent ad talem ordinem, licet minus conueniat cum eodem quo ad naturæ simplicitatem.

Ad 2.

Ad secundum igitur dicendum, quod licet Angeli vicini in terminis duorum ordinum plus conue-

In singulis ordinibus Angelorum sunt supremi medij & infimi.

EX PRIMA PARTE S. THOM. 267
 conueniant quo ad gradum naturæ gratiæ &
 gloriæ non tamen sequitur quod sint eiusdem
 ordinis. Idoneitas enim illorum officiorum
 similium sic participant ab infimo Angelo il-
 lius ordinis, quod non est nata participari ab
 aliquo inferiori Angelo modo simili. Proba-
 tur quod ille ordo in Angelo isto terminatur.
 Natura vero gratiæ & gloriæ ab omnibus, licet
 secundum diuersos gradus participatur. Et
 per hoc patet responsio ad obiecta.

ARTICVLVS XXXV.

ANCT. Tho. q. 115. ar. 6. in respo-
 sione principali dicit, quod ens per
 accidens non habet causam, quia non
 est vere ens, quia non est vnum.

3. Th. q. 115. ar. 6.
 Ens per
 accidens
 non habet
 veram
 causam.

CORRPTORIUM.

Hoc dicimus esse contra fidem & contra phi-
 losophiam. Contra fidem, quia ex hoc se-
 quitur quod sit aliquid, immo quod
 sint plura quæ nec sunt Deus nec à Deo. Con-
 stat enim quod ens per accidens non est
 Deus. Constat etiam si ens per accidens non
 habet causam non est à Deo, & ita omne ens
 per accidens nec est Deus, nec à Deo, quod est
 impossibile.

Hoc etiam est contra philosophiam. Dicit enim
 Aristot. 6. Metaph. Causæ eorum quæ sunt
 aut erunt per se aut per accidens. Et Com-
 mentator

2.
 1.com.7.

mentator dicit ibidem. *Causa eorum qua sunt per accidens, sunt entia per accidens, sc. quaeunque causa sint, immo cause infinitae.* Hæc Cōmentator

3. *Præterea vtraque consequentia sui argumenti fallit.* Non enim sequitur, ens per accidens nō est vere ens, ergo non habet causam, sed est fallacia consequentis. Alia etiam consequentia non valet, ens per accidens non est vere vnum, ergo non est vere ens, quia vere ens diuiditur in vnum & multa, & vnum quod cōuertitur cum ente non est vere vnum, sed est commune ad vere vnum & multa.

4. *Præterea, si quicquid non est vnum non est vere ens nec habet causam, cum mundus inter omnia entia sit minime vere vnus, & maxime aggregationis ex multis in actu & potentia, sequeretur quod nō esset vere ens, nec haberet causam, quæ sunt falsissima.*

RESPONSIO AD HÆC SECVNDVM
S. Thomam.

AD intelligendum qualiter ens per accidens nō habet causam sicut dicit hic S. Thomas, & accipitur à philosopho *vntate*. Considerandum est quod licet album habeat causam, & similiter musicum, tamen album musicum quod est ens per accidens, dicitur secundum philosophum non habere causam, quia non est vere ens, nec vere vnum quod habeat vnā causam aliquam determinatam. Concurfus enim illarum duarum causarum, quarum vna est parte causa albi, alia per

t. com. 7.

per se causa musici est accidentalis, & idem effectus consequens, scilicet album musicum, non habet reduci in aliquam causam vnam determinatam ex qua talis sequatur effectus. Ex his patet ad obiecta.

Ad primum ergo dicendum, quod procedit ex falso intellectu. Non enim intendit philosophus vel S. Thomas quod ens per accidens sit aliquid increatum (vt ipsi suspicantur) sed quod nō habeat aliquam determinatam causam sed plures, quarum concursus est accidentalis vel præter intentionem agentis, sicut patet in casualibus & fortuitis, secundum philosophum *secundo physicorum*.

Ad secundum dicendum, quod S. Thomas non habet negare nec philosophus quin ens per accidens habet causam. Concursus enim earū respectu alicuius effectus qui est ens per accidens, accidentalis est, & hoc docet S. Th. & philosophus similiter, vnde quod adducit de philosopho & Commentatore pro S. Th. facit.

Quod vero dicunt tertio, quod ista consequentia fallit, ens per accidens non est vere ens, ergo non habet causam, procedit ex hoc quod non attendebant qualiter ens per accidens dicitur non habere causam vnam videlicet & determinatam.

Similiter quod dicunt, quod ista consequentia fallit, non est vere vnum, ergo non est vere ens, ponentes quod vnum quod conuertitur cum ente non est vere vnum ex falso intellectu procedit. Idem enim est ponere, quod vnum quod conuertitur cum ente nō est vere vnum,

2. com. 5

3.

vnum, & ponere quod ens non sit vere vnum
 eps, & hoc est contradictoria esse simul, cum
 dispositio vniuscuiusque in ente sit dispositio
 eius in vnitatem secundum philosophum. Sci-
 endum est etiam, quod prout docet S. Thom.
supra q. 11. art. 2. Ens diuiditur per vnum &
 multa, & per vnum simpliciter, & multa secun-
 dū quid. Nulla enim priuatio tollit totaliter
 esse, quia priuatio est negatio in subiecto se-
 cundum philosophum, sed tamen omnis pri-
 uatio tollit aliquod esse. Et in ente ratione
 suæ communitas accidit quod priuatio entis
 fundetur in ente, quod nō accidit in priuati-
 one aliarum formarum specialium. Et sicut
 est de ente, sic & de vno & bono, quæ conuer-
 tuntur cum ente, nam priuatio boni fundatur
 in aliquo bono, secundum S. Augustin. *in en-*
sibi. Et similiter remotio vnitatis siue multitu-
 do fundatur in aliquo vno, secundū Dionys. 3.
de di. nominibus. Et inde cōtingit quod mal-
 titudo est quoddam vnum, & malum est bo-
 num quoddam, & non ens est quoddam ens,
 non tamen prædicatur oppositum de opposi-
 to, quia alterum est simpliciter alterum secun-
 dū quid, vt q̄ est secundū quid vt in potētia,
 nō est simpliciter, id est, actū. Similiter quod
 vnum est simpliciter est multa secundū quid.
 Ex his patet quod vnū eodē modo se habet ad
 vnum & multa sicut & ens, propter quod op-
 time sequitur, quod si aliquid non sit vere v-
 num nō sit vere ens, eodem modo deficiet ab
 entitate quo deficit ab vnitatem, loquendo de
 vno quod conuertitur cum ente, de quo lo-
 quitur S. Th. in proposito. Ad

Entis di-
uisio.

4. *Meta-*
physica.
 2. *com.* 27.

Ad quartū dicendum, quod multa, immo omnia quæ sunt in vniuerso siue mundo hoc, habent causas determinatas, inter quas est ordo essentialis ac dependentia, cum omnes causæ secundæ à causa prima dependeant, vnde cōcursus earū nō est accidētalis vel non intētus ab ipsis causis, propter quod effectus conlequens, scilicet mundus, non est ens per accidens carens causa determinata, cum aliquæ eius partes immediate à causa prima producantur, & alia omnia quæ sunt in mundo, etiam ab eodem sunt per causas secundas ab ipso ordinatas, ita tamen quod ipse sit semper plus influens. Concurfus vero causarum ad quem cōsequitur effectus qui dicitur ens per accidens, quamuis non accidat præter intentionem Dei omnia disponentis, accidentalitamen est in se consideratus vel præter intentionem agentis particularis secundum naturam, vel etiam secundum propositum, propter quod huiusmodi effectus dicitur ens per accidēs vel fortuitus vel casualis, non habens vnā causam determinatam, vt dictum est.

Auctor de causis.

ARTICVLVS XXXVI.

SANCT. Thom. q. 116. artic. primo in responsione principali dicit, quod *omnes humani intellectus sunt vnius gradus in ordine natura.*

S. Th. qu. 116. art. 1. Omnes intellectus sunt vni⁹ gradus.

COR-

CORRVPTORIVM.

Dupliciter
accipitur
natura.
s. com. 2.

SI per nomē naturæ intelligat speciem, vel specificam differentiā, sic verum dicit secundum Damascenum *in logica sua, cap. 11.* & secundum Boetium *in libro de duabus naturis & vna persona Christi*, vbi dicit, quod natura vno modo idē est quod vnamquamque rem informans specifica differentia, sic enim accepta natura non recipit magis & minus, sed hoc modo non videtur intelligere, sicut patet ibidem intuenti. Alio modo accipitur natura pro naturali proprietate vel virtute, prout dicit philosophus *2. physicorum*, quod naturas cognoscere possibile est, si quis concedat trāsmutari corpus, & hoc modo videtur ibi loqui, nam permisit quod Angeli aliqua virtute actiua qua si superioris naturæ confortant intellectum hominis addiscentis, non sic homo, quia omnes humani intellectus sunt vnus gradus in ordine naturæ, & sub hoc sensu falsum est quod dicit. Nam vna anima aliā excedit, proprietate, dignitate, & virtute naturali, alias anima Christi non esset nobilior alijs animabus, nec vnus intellectus nobilior quam alius, quod tanquam erroneum est nuper damnatum Parisijs sub his verbis. *Inconueniens est ponere aliquos intellectus non nobiliores alijs.* Et est error; .c. 8. *de anima vel intellectu.*

Error dā-
natus Pa-
risijs.

Quod patet, quia natura hoc modo sumpta recipit magis & minus.

RES-

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

AD dissolutionem eorum quæ hic obijciunt contra S. Thomam. Sciendum quod sicut natura specifica non recipit magis & minus prout isti fatentur, sic nec proprietas naturalis consequens speciem; sicut patet de homine & risibili. Et isto modo intendit S. Thomas quod omnes humani intellectus sunt eiusdem gradus in ordine naturæ quod patet per hoc quod intellectus Angelicus quem dicit esse superioris naturæ differt specie ab intellectu humano, & ideo ipsum excedit in natura & virtute activa naturali speciem consequenti, ergo licet vnus intellectus humanus alterum in multis excedat; siue propter meliorem corporis dispositionem, siue propter meliora dona gratuita, propter quæ virtutes naturales nobilitantur, vnde virtutes naturales in anima Christi non solum alias animas, sed etiam omnes alias creaturas in nobilitate & perfectione excedunt, propter quod erroneum fuit ponere omnes intellectus humanos eiusdem nobilitatis penitus, & nullum alio nobiliorem, quod non immerito damnatum est a Concilio, tamen omnes intellectus humani sunt vnus speciei, & per consequens eiusdem gradus in ordine naturæ quantum ad virtutes & proprietates speciem consequentes, si considerentur in sua natura sola abstracta, & hoc vt dictum est, & non aliud intendit S. Thomas.

S

ARTI-

ARTICVLVS XXXVII.

S. Th. p. p.
q. 118. nr. 3
ad 2.

ANCT. Thom. q. 118. art. 3. in
responſione ſecundi arguenti
dicit, quod additio ad ſubſtantiam
ſubſtantialem mutat ſpeciem.

CORRVPTORIVM.

1. com. 28.

SI intelligatur de additione perfectionis
ſubſtantialis, - quæ ab aliquibus vocatur
perfectio prima, quæ etiã mutat diffinitio-
nẽ verũ eſt ſecundũ philoſophũ, 4. *Metaphys.*
Si intelligatur de additione perfectionis ac-
cidentalıs, vel de additione per intenſionem
proprietas virtutum naturalium, quæ vo-
catur aliquando perfectio ſecunda ac poſte-
rior falſum eſt, & videtur vicinum illi errori,
qui ponit omnes intellectus humanos natu-
raliter æquales eſſe, nec vnum eſſe alio nobi-
liorem.

RESPONſIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

MANiſteſtum eſt cuilibet intuenti, quod
Thomas intelligit primo modo, & nõ
ſecundo modo qualiter tamen debet
dici quod intelectus humani ſint æquales &
qualiter non, patuit ſupra articulo proximo.

ARTICVLVS XXXVIII.

S. Thom.
ibidem.

SANCT. Th. ibidem ponit, quod tantum eſt
vna forma ſubſtantialis in homine & in quolibet
compoſito.

COR-

CORRUPTORIVM.

Hoc superius art. 31. improbatum est vt erroneum.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDUM S. THOMAM.

Superius vtrum quæ declaratū est quod nullus error in fide vel philosophia sequitur ex dicta opinione de vnitae formæ substantialis in eodem, hic igitur ponentur aliquæ persuasiones, quibus videtur aliquibus necessario concludi, quod omnino est impossibile oppositum intelligere.

Quod sic probant, quia duæ formæ eiusdem rationis nullo modo possunt eidem subiecto vel susceptibili simul inesse. Sed omnes formæ substantiales materiales sunt vnius rationis, ergo nullo modo huiusmodi duæ formæ poterunt eidem simul inesse. Maior patet tam in formis inter quas est contrarietas, quam in alijs inter quas nulla contrarietas inuenitur. Sicut enim albedo & nigredo nullo modo possunt simul eidem inesse, cum sint formæ contrariæ vnius rationis, secundum hoc quod vtrumque est color, sic nec duæ albedines nec duæ figuræ quæ sunt formæ eiusdem rationis non contrariæ possunt eidem subiecto secundū idem simul inesse. Minor patet sic. Omnes illæ formæ sunt vnius generis secundum philosophum, inter quas cadit transmutatio per se & non per accidens. Sed huiusmodi sunt omnes materiales formæ. Videmus

Vna est ista forma substantialis tam in homine quam in alijs animalibus.

Nota quod forma sine vniuersali genere sine rationis.

enim quod materia à forma vna elementari vel mixti transmutatur ad aliam per se & non per accidens, sicut quando ex aere fit aqua, & ex vino acetum, ergo vt videtur huiusmodi duæ formæ nullo modo poterunt simul in esse. Cum enim fit transmutatio aquæ per se, quando ex aqua alterata in stipite vitis fit vinum, sicut quando ex aere alterato fit aqua, manifestum est quod forma aquæ & forma vini æque sunt vnius generis phisici secundum determinationem philosophi, sicut forma aeris & forma aquæ ergo sicut illæ non cõpatiuntur se simul in eadem materia, sic nec istæ & similis est ratio de omnibus formis inter quas cadit transmutatio per se, & non per accidens.

Ad.

Idem probant sic. Quod est per se terminus à quo alicuius transmutationis, impossibile est quod compatiatur secum in eodem susceptiuo illam formam quæ est per se terminus ad quem transmutationis eiusdem. Sed manifestum est quod per formas substantiales est transmutatio per se & non per accidens, non solum quando ex vno elemento fit aliud, sed etiam quando ex elemento vel elementum fit mixtum. Verbi gratia. Ex aqua fit vinũ vel aliud alimentum, & ex illo alimento semen, & ex semine sanguis, & ex sanguine embrio, & ex embrione equus vel homo, ergo (vt videtur) impossibile est quod in huiusmodi idem susceptiuum siue materia simul maneat sub termino à quo & sub termino ad quem. Sed in qualibet transmutatione prædictarum

Starum, cum sint transmutationes per se, & non per accidens, semper terminus ad quem expellit terminum à quo, & per consequens ad vnius formæ substantialis inductionem in huiusmodi, necesse est illam quæ præfuit in eadem materia corrumpi, ita quod semper generatio vnius sit corruptio alterius, sicut docet philosophus.

Item omnis forma accidentalis tribuit suo susceptiuo aliquod esse sui generis, puta ^{1. de generatio.} quantitas esse quantum, & qualitas esse qualis, & ita de alijs, ergo eadem ratione, immo multo fortius omnis forma substantialis de cuius ratione verius est quod sit principium efficiendi, dabit esse aliquod sui generis suo susceptiuo esse scilicet substantiale, quod est idem quod per se subsistere. Sicut enim accidentis esse est inesse, ita esse substantiale ^{7. metaphysic. 2. com. 1.} siue esse substantiæ est per se subsistere. Si igitur duæ formæ substantiales essent in eadem materia, iam essent in illo composito duo subsistere, & per consequens duo subsistentiæ, ex quibus impossibile est fieri aliquod vnum nisi per contactum vel ligamentum, sicut dicit Commentator super primo de anima, & ideo à ponentibus in homine plures animas, recte quærebat philosophus quid contineret eas, secundum Commentatorem ibidem.

Item omnis forma adueniens alicui enti est extra eius quidditatem, & per consequens erit accidentalis eidem, quia quidditas vel

S 3 essen-

essentia rei necessario præcedit ordine naturæ quodcunque esse eiudem, siue illud esse dicatur accidentale substantiale completum vel incompletum. Si ergo aliqua forma substantialis adueniat alicui composito habenti esse actuale per aliquam aliam formam substantialem præcedentem, illa forma adueniens consequitur esse talis compositi quod est posterius, necesse est quod sequatur ipsius quidditatem vel essentiam quæ secundum naturam prior est, utpote participantiale esse, & sic erit extra essentiam talis compositi. Cum enim esse sit extra essentiam vel quidditatem rei & posterius ipsa, manifestum est quod illud quod aduenit post esse eius, est forma adueniens composito præhabenti esse actu, est omnino extra quidditatem & essentiam talis compositi, & per consequens est forma accidentalis eiudem, si tamen ipsum aliquo modo in formet.

5.
com. 6. *Item probat per Commentatorem secundo de anima, qui ponit differentiam inter animam & formam accidentalem, in hoc quod forma accidentali quacunque est in subiecto actu ente, anima vero est in subiecto quod non habet esse nisi per ipsam. Ex quo patet secundum ipsum, quod anima est forma substantialis. Vult enim ibidem, quod subiectum accidentis est compositum ex materia & forma quod indiget in suo esse accidente, subiectum autem forma substantialis non habet esse actu nisi per formam illam. Et parum post dicit, quod forma naturales sint sub-*

substantia quo cum fuerint ablata aufertur nomen quod demonstrat eas, secundum est quod indiuiduum substantia & per consequens (vt videtur) impossibile est aliquod aliorum remanere, cum indiuiduum substantia sit substantia prima. De primis enim substantiis dicit philosophus in predicamentis. Destructis primis &c. Et hoc est quod dicit Commentator ipse ibidem, consequenter quia aufertur genus & differentia, 2. de anima. & nihil remanet. Hæc omnia dicit Commentator, ad ostendendum qualiter secundum philosophum anima est actus primus corporis, ante quem non habet actum vel formam priorem. Et ideo dicit Commentator ibidem octauo Metaphysica, quod corpus non existit sine anima, quod esset manifeste falsum, si corpus mortuum anima recedente existeret idem quod prius. 1. com. 6.

Idem probauit sic. Forma substantiali recedente, quod remanet non est eiusdem speciei, sicut patet de corpore viuo & mortuo. Sed quæ differunt specie differunt numero secundum philosophum. Hoc autem non foret, si in corpore viuo essent plures formæ substantiales, tunc enim posset vna, & eadem numero remanere alia recedente. 1. com. 15.

Ex his videtur quod in animatis de quibus minus videtur, non potest poni nisi vna forma substantialis in eodem.

Idem probant per sententiam philosophi, & Commentatoris octauo Metaphysica qui sic

qui sic ait. *Omnis qui ponit quod corpus & anima sint duo diuersa conuenit ei dicere, quid sit causa ligamenti anima cum corpore. Qui autem dicit, quod anima est perfectio corporis, & corpus non præexistit sine anima apud ipsum, corpus & anima non erunt duo diuersa in actu, nec accidit questio hic, quia anima cum corpore est vnum, sicut & materia prima cum forma est vnum. Ecce hic manifeste habetur, quod sicut materia prima formæ unita nullum habet actum nisi per ipsam, nec est aliquid aliud actu ab ipsa, cum sit forma eius, actus primus & perfectio. Similiter & corpus animæ unitum nullum habet actum nisi ab ipsa, nec est aliquid aliud ab ipsa actu, sed ipsa anima est eius actus primus & perfectio prima, quod non esset verum si corpus constitueretur in esse corporeo per aliquam formam præcedentem animam.*

8.
t. com. 82.

Istud etiam probat per sententiam philosophi & Commentatoris primo physicorum, vbi dicit Commentator, quod si materia haberet aliquam formam sibi propriam nullam aliam reciperet ipsa manente. Et parum post dicit, quod si haberet aliquam formam, formæ essent accidentiæ, ista non sequerentur si vna forma substantialis manens in materia, posset supra se aliam recipere.

9.
t. com. 24.

Idem probant per dictum philosophi primo de generatione, vbi vniuersaliter loquens de generatione, sicut patet ex hoc quod reprehendit Platonem, quod non est locutus nisi de generatione simplicium, sic dicit

dicuntur subiectum generationis non est quid aut quantum vel quale, sed solum byle ens in potentia. Et probat *quinto physicorum*, quod generatio non est motus; quia scilicet huiusmodi ens in potentia nullo modo est mobile, prout patet ex verbis philosophi & Commentatoris ibidem. Sed si anima vel alia forma inducitur in materia prius informata forma substantiali precedente, & postmodum remanente in eadem materia, post inductionem formæ illius in ipsa materia cum illa formæ que continue maneret in ea foret subiectum generationis, & cum ex materia & forma tali necessario oporteat ponere quoddam compositum quod est hoc aliquid, scilicet corpus, & per consequens quantum & quale, & per consequens etiam mobile non solum ens in potentia, sed etiam formam & actum habens, manifestum est quod omnia prædicta à philosopho *quinto physicorum*, & *primo de generatione*, de subiecto generationis scilicet, quod non est quid nec quantum nec quale, nec per consequens mobile, sed solum byle & ens in potentia falsa erunt.

Qualiter vero non oportet ponere plures formas substantiales in eodem sic declarant qui retinent opinionem prædictam, vniuersaliter videmus quod vnam formam substantialem concomitantur, & sequuntur plures formæ accidentales, sicut patet in vno elemento simplici, vt in igne vel aere in quo frustra fingerentur plures formæ substantiales, vbi

Quomodo non oportet plures formas substantiales esse in eodem.

S s multz

8
282. **ARTICVLI CORRVPTI**
multæ inueniuntur accidentales, vt potecaliditas, raritas, leuitas & diaphaneitas, quod vtrique contingit ad hoc quod aliqua forma substantialis in materia inducatur, necesse est quod per quasdam formas accidentales materia disponatur. Verbi gratia, si in materia aeris induci debeat forma ignis, primo inducuntur in materia illa formæ accidentales, vt raritas & caliditas, & huiusmodi ad susceptionem formæ substantialis ipsius ignis disponentes, & in eodem instanti quo terminatur alteratio ad huiusmodi qualitates, in summo inducitur ipsa forma substantialis ignis & est corruptio aeris, & quia formæ substantiales elementorum sunt imperfectissimæ. Hinc est quod sunt totaliter materiæ immeritæ & maxime materiales, in tantum quod ipsas nõ consequitur aliqua virtus actiua vel proprietas, nisi illæ formæ accidentales quæ erant dispositiones materiæ respectu earundem, verbi gratia, Caliditas, raritas & huiusmodi, quæ prius disponunt materiam aeris ad susceptionem formæ ignis in gradu incompleto, postea consequuntur eius inductionem in gradu completo, & non aliæ. Sicut vero animali qua vna qualitas prima consequitur inductionem formæ elementi vnius in corruptione formæ elementi alterius, ita ad inductionem formæ mixti sequitur quædam adæquatio secundum proportionem aliarum qualitatum, in cuius inductione necesse est formas elementorum corrumpi quæ prius erant in materia illa secundum substantiã. Nec potest intelligi quod diuersæ

diuersarum formarum elementares maneat in eadem parte mixti ipsius, quã impossibile est perfici simul diuersis formis specificis; cuiusmodi sunt istarum formarum substantiales elementorum. Nec potest dici quod manet in diuersis partibus materiae eiusdem. Tunc enim in mixto manerent elementa actu distincta, Nec esset per consequens mixtio nisi quo ad sensum forsan, & ideo oportet dicere secundum philosophum, quod formarum substantiales elementorum non manent in mixto actu sed virtute, Licet enim in inductione formarum substantialis ipsius mixti corrumpantur formarum substantiales elementorum, quia tamen quatuor qualitates eorundem aliquantulum adaequate consequuntur formam substantialem mixti, quae quidem qualitates sunt virtutes actiuae ipsorum, & quasi instrumenta formarum substantialium eorundem. Hinc est quod elementa dicuntur manere in mixto virtute & non actu secundum substantiam suam.

Ex hiis euidenter apparet, quod in mixto non oportet ponere plures formas substantiales, sicut nec in vno simplici elemento; licet in mixto sint plures formarum accidentales quam in vno elemento; quoniam praeter quatuor qualitates elementares per quas disponitur materia ad susceptum formam mixti, & quae ipsa consequuntur in quadam media proportionem, consequitur ipsam formam mixti aliqua virtus actiua propria, quae dicitur virtus habens speciem. Verbi gratia, Virtus qua Adamus trahit ferrum, & Saphyrus occidit anthracem, & huiusmodi,

*primo de
generatio.
2. com. 84.
in mixto
non ponuntur
plures
formas substantiales.*

& sic patet qualiter forma mixti quæ perfectior & nobilior est, habet in se actualiter ipsas qualitates primas, quæ sunt virtutes propriæ elementorum cum quadam virtute interiore sibi propria. Sicut enim naturali ordine ex elementis, quorum formæ inter formas substantiales sunt imperfectissimæ & maxime materiales vt prædictum est generatur mixtum, cuius forma est perfectior, & propter hoc etiam virtuosior continens in se virtualiter ipsas formas elementorum, & addens vltiorem virtutem & perfectionem. Simili modo ex vno mixto minus nobili naturali ordine generatur mixtum nobilius, cuius forma non solum addit virtutem supra virtutes elementares: sed etiam supra virtutem mixti ex quo generatur. Verbi gratia, Sicut lapides sunt ex elementis tanquam ex propria materia, quorum formæ substantiales addunt virtutes spirituales speciem consequentes supra virtutes elementarem. Sic de lapidibus quibusdam fiunt diuersa metalla quasi ex materia propria, lapis quidem calore solutus in æs conuertitur. Et iste formæ substantiales metallorum non solum addunt supra virtutes elementorum in ipsis magis proportionata quam in lapidibus ex quibus generantur; sed etiam aliquam specialem virtutem vltiorem supra virtutem ipsorum lapidum ex quibus generantur. Aurum enim habet virtutem mundificatiuam, immo alias virtutes multas quæ excedunt virtutes non solum elementorum, sed etiam illius mixti quod un-

que

EX PRIMA PARTE S. THOM. 285
que sit illud ex quo aurum generatur. Istud
est magis euidens in alimento quod vel fit ex
elementis, cuius forma substantialis addit vir-
tutem consequentem speciem supra virtutes
elementares, ex quo quidem alimento sum-
pto animali generatur semen, cuius forma est
nobilior, & addens vltiorem virtutem; ex
quo semine generatur sanguis cuius forma est
adhuc nobilior & addens ad vltiorem per-
fectionem, ex quo sanguine generatur em-
brio, cuius forma est nobilior addens adhuc
plures & nobiliores virtutes, vtpote genera-
tiuam & sensitiuam. Ex hoc tandem genera-
tur homo vel equus, cuius forma est nobilior,
addens virtutem sensitiuam perfectiore quo
ad formam equi, simul cum hoc virtutem in-
tellectiuam quo ad formam hominis. Ex his
patet quod corpora illa quorum natura est
imperfectior & ignobilior sunt principia ma-
terialia, ex quibus fiunt corpora melioris na-
turæ quæ habent in se virtutes illorum cor-
porum ex quibus fiunt, supra quas addunt
virtutes & perfectiones vltiores plures &
perfectiores vel pauciores secundum gradum
perfectionis & nobilitatis suæ naturæ. In illis
enim in quibus ratione perfectionis suæ natu-
ræ est nobilior aut multiformior dispositio
materiæ plures ac nobiliores inueniuntur vir-
tutes formam substantialem materiam tota-
liter dispositam perficientem consequentes.
Verbi gratia, quia in aliquibus perfectis ani-
malibus nobiliter ac multiformiter disponi-
tur materia ad illius formæ nobilis susceptio-
nem,

nem, idcirco substantialem formam huiusmodi animalium perfectiorum multæ nobiles consequuntur virtutes tam vegetatiuæ quàm sensitiuæ. Et quod omnes istæ virtutes possint consequi vnâ formam substantialem sic declaratur. Manifestum est quod anima sensitua est forma simplex existens in toto animali & in qualibet eius parte, & tamen ipsam consequuntur valde multæ virtutes, quarum quædam sunt alijs nobiliores secundum nobilitatem dispositionem materiæ vel minus nobile in partibus illius animalis. In illis enim partibus materiæ animalis in quibus minus nobilis dispositio inuenitur ad animam, illam partem materiæ perficientem non consequitur nisi virtus sensitua scilicet tactus, minimæ nobilitatis. In alijs vero partibus nobiliori modo dispositis consequitur vna cum virtutetactiua alia virtus vltior scilicet gustatiua, visiva, auditiva vel olfactiua, quæ differunt in gradu nobilitatis secundum differentiam dispositionem materiæ nobiliorem vel minus nobile. Aliqua vero pars materiæ animalis tam nobilem habet dispositionem, quod animam sensitivam perficientem illam partem materiæ consequitur virtus sensitua communis. Aliæ etiã partes materiæ eiusdem adhuc nobiliorem habent dispositionem ita vt ad animam sensitivam perficientem illas partes materiæ consequantur quædam virtutes quæ dicuntur virtutibus sensitivis nobiliores & superiores, cuiusmodi sunt imaginatiua & æstimatiua quæ quandam similitudinem habent cum potentia rationa-

Anima sensitua est forma simplex existens in toto & parte qualibet obiecti.

rationalis animæ. Ecce qualiter ad vnā animam sensitiuam quæ est vna forma simplex secundū quod perficit eandem materiam diuersimode in diuersis partibus suis dispositā tam diuersæ consequuntur sensitivæ virtutes quarum aliqua parum excedit virtutem vegetatiuā. Verbi gratia, Tactus & alia virtus, vt æstimatiua, præcipue quæ percipit intentiones non sensatas, habet vicinitatem & similitudinē cū natura rationali; Similiter etiam est pponendum secundū sanctos, quod in homine non est nisi vna forma simplex, ad quam consequuntur vires vegetatiuæ & eatenus dicitur anima vegetatiua, & omnes prædictæ virtutes sensitivæ & eatenus dicitur anima sensitiva, & vltimè virtus intellectiua, & eatenus dicitur anima rationalis. Istud tenendum est pro certo, quia huiusmodi oppositum recitatur ab S. Augustino inter errores, & merito, quia si virtus vegetatiua & sensitiva non radicarentur in ipsa essentia animæ rationalis in homine, nec ipsam perficientem materiam corporis humani consequeretur, manifestum est quod nulla virtus esset in humano corpore ratione intellectiue animæ sibi vnitæ ex quo posset concludi quod non vnitur corpōri vt forma, sed solum vt motor, quod est hæreticum. Videmus enim quod ad omnem formā perficientem materiā quamcunque consequitur aliqua virtus ex hoc ipso quod materia & forma illa perficitur, sicut patet in omnibus inductiue. Nec potest fingi instantia nisi in proposito, & huiusmodi instantia quoniam nulli innititur rōni, friuola est & omnino vana, sed

nulla ratio cogit ponere in homine tres animas, immo nec per consequens plures formas substantiales, & hoc patere potest ex dictis *supra in solut. art. 31. & 33.*

Tamen ne videar magnis hominibus qui sunt contrariæ opinionis derogare vel præsumptuose non deferre, nihil assero, nec eorum opinionem contra fidem vel philosophiam esse dico, tantum hoc mihi videtur, quod aliqua errori propinqua videntur sequi ex illa opinione, quæ ponit plures formas substantiales in eodem indiuiduo, præcipue in philosophia, cuius principia secundum doctrinam philosophi & Commentatoris falsificantur, si positio illa vera dicatur quantum scio eam intelligere. Et ecce coram Deo quia non mentior, si scirem argumenta quæ hoc ostendunt dissoluere, vt quacunque crederem, responsionem per singula posuissem. Sed sicut nihil pertinaciter affirmo, ne sim præsumptuosus, sic meam recognoscens impotentiam vel ignorantiam, nihil respondeo ad argumenta prædicta, ne ficta & fatua dicere cogar, forsitan docebit nos respondere vel alius aliquis, cui Dominus istam veritatem lucidius voluerit reuelare, ipse Dominus noster Iesus Christus doceat nos & in alijs articulis præactis veritatem inuestigatam intelligere, & intellectam docendo declarare ad eius laudem & honorem cui est gloria per infinita sæculorum sæcula.

(:.)

ABDI-

ADDITIONE AD PRÆDICTA BENE

notanda articuli 49.

QVI volunt rationes prædictas ad ea que fidei sunt pertractare, inuenient positionem de pluralitate formarum substantialium in eodem multo amplius quam illam de unitate fidei Christianæ repugnare. Quod sic potest patere; Si enim duæ forme substantiales non compatiuntur se in eadem materia numero propter simpliciter conditionem, prout probantur duæ rationes primæ manifestum est quod qui hoc supposito ponit in corpore Christi aliquam formam substantialem aliam ab eius anima, eo ipso cessatio habet negare animam eidem corpore inesse, & per consequens illud corpus assumptum a verbo nunquam fuisse animatum vel uerum, nec per consequens mortuum, nec sustinuisse mortem, sed mortis illius causam concurret.

Item hoc dicendo eodem, quia posito, cogere tur ponere quod anima intellectiua non unitur substantiam formam substantialem habenti uerum, & per consequens a corpore peccatū originale non contrahitur, pro quo tamen delendo Christus mortuus est, & ad quod delendum sacramentum mortis suæ scilicet principaliter ordinatur. Hoc idem patet, si quælibet forma substantialis ponatur dare suo susceptio aliquid esse sui generis, quod est per se subsistere, prout probat tertia ratio, sic enim necesse est positionem mutuarum formarum intelligere, quod corpus ante aduentū

T

animæ

animæ per se subsistat, & pari ratione, immo multo fortius quod anima à Deo creata esse habeat ad minus prius natura quâ vnïatur corpori, & ex hoc sequitur vt videtur, quod ex tali corpore & ex tali anima cum sint duo actu diuersa cum esse diuerso, & diuersa per proprias formas seorsum subsistentia nunquam fieri potest vere vnum. Ex quo sequitur non solum quod anima intellectiua nihil à corpore cui vnita est vt forma contrahat, immo quod ipsa eadem numero (prout finxit *Auerrois*) in omnibus hominibus existat, & multa alia quæ secundum fidem Christianam vt pote falsissima condemnantur ex præfata positione de formarum substantialium pluralitate in eodem (vt nonnulli existimant) consequuntur. Sed hoc qualiter debeat diffiniri alterius est negocij. In hoc omnino opere nihil aliud quam ad ea quæ aduersarij doctoris nostri eximij obijciunt responsio ponitur & ponetur.

3.^a de ani-
mas com. 3.

Finis responsio ad obiecta contra primam partem Summæ S. Thomæ de Aquino ordinis fratrum prædicatorum

in artic. 49.

COR-

CORRECTORIVM
CORRVPTORII VERBO-
RVM S. THOMAE IN PR-
imam Secundae dictorum.

ARTICVLVS I.

IN PRIMA secundae q. 3. ar. 3. in responsione principa-
 lidicit S. Thomas quod ad
 beatitudinem deo requirun-
 tur, vnam quod est essentia
 beatitudinis, & aliud quod
 est quasi per se accidens eius
 scilicet delectatio ei adiuncta. Dicit ergo quod
 quantum ad illud quod est essentialiter beatitudo
 impossibile est quod consistat in actu voluntatis.
 Cuius ratio est, quia beatitudo est consecutio vltimi
 finis, consecutio autem finis non consistit in actu vo-
 luntatis, voluntas enim fertur in finem etiam ab-
 sentem cum ipsum desiderat & in presentem, cum
 in ipso quiescens delectatur, manifestum est autem
 quod ipsum desiderium finis non est consecutio finis,
 sed est mbrus ad finem, delectatio autem aduenit
 voluntati ex hoc quod finis est praesens voluntati.
 Hac de S. Thoma.

S. Th. 1. 2.
 q. 3. ar. 4.
 duo requi-
 rantur ad
 beatitudi-
 nem.

T A COR-

*Tris hic
controuer-
sa sunt.*

TRIA hic dicit vel dubia vel simplici-
ter falsa, *primum* est quod delectatio ad-
iuncta beatitudini est accidens beatitu-
dinis & non de essentia beatitudinis. *Secundum*
quod actus voluntatis non pertinet essentiali-
ter ad beatitudinem. *Tertium* non dicit hoc
expresse sed ex argi quod facit sub his verbis,
patet quod hoc intendit scilicet quod dele-
ctatio concomitans visionem diuinæ essentia
verè est actus voluntatis, & hoc expresse dicit
q. 4. ar. 2. in respon. prin. sub his verbis, *oportet
quod operatio intellectus qua est visio sit prior de-
lectatione, delectatio enim consistit in quadam com-
mèratione voluntatis.* Primum igitur quod de-
lectatio est accidens beatitudinis & non essen-
tialis ei, erit dubium vel simpliciter falsum.
Dicit enim S. Augustinus 10. Confess. loquens
ad Deum, *Beata vita est gaudere de te, propter
te ipsa est & non est altera.* Et idem. *Beata vita
est gaudium de veritate.* Ex his verbis S. Aug.
patet, quod gaudium est essentialiter beatitu-
do vel aliquid de essentia eius, Et si gaudiū
vtique & delectatio, quia delectatio est genus,
& gaudium species eius, sicut dicit Auicen. 6.
naturalium parte 4. ca. 5.

1.
S. Aug.

2.

Auic. 6.

3.

*Ad idem facit auctoritas philosophi 8. ethi. ca. 8.
& Commen. ibidem.* Dicit enim philosophus.
*Centinae autè nullus sustineret neque ipsum bonum
si trista ipsi mererit, sibi Commen. ipsum bonum quod
aliud est quam felicitas, quod est impossibile triste
esse. Sed ex suppositione Aristot. dicit. Si trista
felicitas faceret vitam, nullus neque vellos felices
se. Hoc*

EX PRIMA SECUNDAE S. THOM. 209
se. Hoc Commen. & constat, quod illud est de
essentia beatitudinis sine quo beatitudo non
potest appeti vel non est appetibilis. Secundū
quod dicit scilicet quod actus voluntatis non
est de essentia beatitudinis falsum videtur.
Constat enim quod beatitudo est summū bo-
num rationalis creaturæ ergo necesse est quod
beatitudo ex quo consistit in actu quod con-
sistat in actu eiusdem potentie in cuius actu
consistit essentialiter rationalis creaturæ bo-
nitas, sed hoc est in actu voluntatis, quia in de-
lectatione perfecta, ergo in actu voluntatis
quæ est delectatio perfecta essentialiter &
principaliter consistit ipsa beatitudo.

I.

Item constat, quod rationalis creatura summe
dicitur appetere & Deus summe expetit ab ip-
sa & magis quod magis, sed à rationali creatu-
ra magis expetit amari perfecte quam videri,
& hoc magis approbat in creatura tam in pa-
pria quam in via, ergo rationalis creatura hoc
magis dicitur appetere & hoc faciendo magis
quietari, & talis actus essentialis est, immo es-
sentialissimus beatitudini, & constat quod ipsa
est actus voluntatis.

2.

Item S. Aug. in li. 1. de dec. Christiana. dicitur
inquit an re sitis quam diligimus propter se, & an
re fruentum est nobis qua efficiuntur beati, ex qua
patet quod frivisione & delectatione qui sunt actus
voluntatis sumus beati.

3.

S. Aug.

Item S. Aug. 2. sup. Gen. ubi dicitur in loquens de
statu patriæ. Vita est, inquit & tota virtus
dece quod amas, & summum felicitatem habere quod
amas, sed Dominus prius habetur per amorem

4.

S. Aug.

quam per cognitionē, ergo essentia beatitudinis magis est in amore qui est actus voluntatis, quam in videre vel cognoscere quod est actus intellectus. Item Hugo in Hierar. Ang. loquens de beatitudine proprie dicit. *Ibi cognitio illuminat & delectatio sariat. Et ibidē in eodē loco, Dilectio supereminet scientia & melior est quā intelligentia, plus enim diligitur Deus quam intelligatur, sed in actu supereminenti & meliori est beatitudo, ergo est in amore qui est actus voluntatis.*

Tertium quod dicit, quod delectatio concomitans visionē diuinę essentię est actus voluntatis, dicimus hoc esse falsum, quia delectatio concomitans actum alicuius potentie non impeditur est in eadem potentia in qua est ipsa operatio, delectatio enim quę est in videndo pulchra & delectabilia est in oculis, teste Eccl. II. *Dulce lumen & delectabile oculis videre solem*, non dicit delectabile voluntati, & tamen ponimus quod si voluntas appetit videre solem, quod videndo per oculos delectatur a illa delectatione, quia impletur appetitus eius. Ad hoc autē quod operatio & concomitans delectatio sint in eadē potentia facit dictū Avic. *philosophie. cap. vltimo. Delectabile est inquit sentire convenienter. Et in meta. sua, lectio 13. cap. vlt. Scias inquit quod delectatio vniuersaliqua miratur est plena acquisitio sua perfectioque, & id eo sensu sensata convenienter, & ira vindicta, & spes confectio, & vnicuique res id quod est proprium sibi.*

Item Algazel. *metaph. sua cap. 42. Delectatio est perceptio inquit res convenienter, dolor autē est perceptio*

perceptio rei notum, unde absque dubio delectatio concomitans, Dei visionem manifestantem in intellectu, & delectatio concomitans Dei dilectionem est in voluntate.

Ad rationem suam respondendum est, cum dicitur Resp. ut prædictum est, quod beatitudo est consecutio finis ultimi, quod non attingit voluntas vel actus eius qui est desiderium vel delectatio, &c.

Docendum, quod primum verum est, scilicet quod beatitudo est consecutio ultimi finis. Sed secundum falsum est scilicet quod hunc non attingit voluntas, quia licet non attingat vel assequatur eum per desiderium vel per delectationem assequitur tamen hunc finem per actum voluntatis qui est diligere, ut visum est supra, de quo actu tacet quasi non esset alius actus in voluntate quam desiderium vel delectatio, quod falsum est. Quæ enim diligere sit alius actus quàm desiderare vel delectari patet, quia desiderium in eo quod huiusmodi est rei absentis vel præsentis, non secundum quod præsens est, sed aliquo modo ut futura est ad usum vel fruitionem. Delectatio autem præcipue rei spiritualis est potissime ut præsens est & ut habita. Dilectio autem est causa delectationis & desiderij, causa autem non est effectus, ergo dilectio non est desiderium vel delectatio, est tamen actus voluntatis, delectatio autem non est proprie actus voluntatis, sed accidens concomitans actus cuiuslibet potentie & virtutis circa proprium obiectum.

Beatitudo est consecutio ultimi finis.

Ioan. 17

Ad illud dictum Ioan. 17. Hoc est vita eterna ut cognoscant se, &c. dicendum, quod Dominus cognitioni vitam æternam tribuit, non quia in cognitione consummatur sed inchoatur, quia non amas nisi cognitam. Attribuit etiam potius cognitioni quam amori, quia visio essentia diuinæ distinguit magis statum viæ à statu patriæ quam dilectio, quia non videtur in sua essentia nisi in patria. In via autem fertur dilectio in diuinam essentiam, & etiam in patria, sed huiusmodi non est nisi inchoatio in via & consummatio in patria.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. THOMAM.

QVALITER beatitudo creata principaliter & essentialiter pertinet ad actum intellectus, & qualiter obiecta qua fiunt in contentarium solui debeant, duce clarius declarat S. Thomas contra Gentes libro 3. cap. 14. per se ipsum, unde ista quæ dicuntur hic, ibi totaliter annullant, si dicta S. Thomæ dictis eorum applicentur, Auctoritates vero quas pro se adducunt, si recte intelligantur nihil pro ipsis faciunt.

S. Th. contra gentes.

S. Aug.

Ad primū

Prima enim auctoritas S. Augustini qua dicitur Deo de vita beatam, *Beata vita est gaudere de te propter te.*

Ad 2.

Et similiter secunda, Beatitudo est gaudium de veritate, sic habet intelligi quod ipsam visionem Dei per essentiam in qua consistit ipsa essentia beatitudinis, concomitatur summum

summum gaudium ex illa visione Dei siue
 primæ veritatis proueniens. Et quia in præse-
 ti possumus. aliquo modo in ipsam diuinam
 essentiam ferri per amorem, & de ipsa gaude-
 re ac delectari propter se. Et in visionem di-
 uinæ essentia intuitum intellectus nostri fer-
 re non possumus in præsentia. Hinc est quod
 gaudiū habemus, de Deo propter Deū quod
 essentiam beatitudinis cōcomitatur, magis est
 nobis notū quam visio Dei per essentiā, in qua
 ipsa essentia beatitudinis consistit, propter
 quod ipsa beatitudo satis congrue in prædictis
 verbis S. August. describitur nobis per illud
 gaudium tanquam per quoddam nobis ma-
 gis notum, sic quando natura rei in essentia
 nos latet, vel non satis prius describimus ip-
 sa per proprietates ipsam consequentes nobis
 magis notas, sicut si dicam. Ignis est sum-
 me calidus, vel adamas est ferri attractiuus,
 sic certe describit S. August. naturam beati-
 tudinis minus notam. (*Oculus enim non vidit
 Deum absque se &c.*) per delectationem ex visi-
 one prouenientem nobis notiozem. Sed alibi
 diffinit eā per id quod ei est essenziale dicens,
 quod visio est tota merces, quod diffinitioni cō-
 sonat ipsius veritatis dicentis. Ioan. 17. *hac est
 vita æterna ut cognoscant &c.* quod attendens
 illa Beatam aquila Ioan. scilicet Euāgelista
 in 1. can. ca. 3. *Scimus quoniam cum apparuerit
 similes ei erimus, quoniam redderimus ei sicuti est.*

Ex dicto autem philosophi & sui *Commei.*
 & *Ethi.* non plus potest concludi nisi quod de-
 lectatio necessario consequitur consecutionē
 bea-

Simile

Ioannes

beatitudinis siue vltimi finis, non quod sit de eius essetia. Sicut habere tres Angulos necessario est consequens esse ipsius trianguli, quãuis non sit de eius essentia, vnde sicut non est possibile quod esset triangulus & non haberet tres angulos, ita non essent bonum finale vel sc̄licitas secundum philosophum & Com. ad cuius consecutionem non delectatio sed tristitia sequeretur. Est igitur beatitudo appetibilis absque eo quod delectatio infra suam essentiam includatur, quamuis necesse sit quod delectatio eius affecutionem consequatur, sicut ad esse subiecti necessario sequitur ei⁹ passio, quæ tamen non est de eius essentia, sicut patet in exemplo tacto. Primum igitur quod dicit S. Tho. sc. quod delectatio non est de essentia beatitudinis, quod nituntur improbare. Ex dictis S. Tho. hic & alibi euidentissime declaratur. Nullius enim potentie actus est primum ac principale obiectum eius. Cum igitur beatitudo in aliquo actu consistens sit obiectum primum & principale ipsius voluntatis inter omnia creata, impossibile est quod actus ille siue illa beatitudo sit actus voluntatis. Licet enim ponatur quod actus dilectionis in patria qui est actus ipsius voluntatis sit æque bonus vel etiam melior, non tamen potest pertinere ad essentiam beatitudinis, quæ consistit in actu, qui est obiectum ipsius primum vt dictum est.

Ad primū

Aliæ sunt rationes satis efficaces ad idem contra Gen. lib. 3. cap. 26. vbi respondetur ad illud quod isti primo obijciunt in proposito sic.

fit. Non oportet quod omnis illud quores perficitur quocunque modo fit finis eius. Est enim aliquid perfectio alterna dupliciter. Vno modo vt habetur specie. Alio modo vt ad habenda speciem, sicut perfectio domus secundum quod iam habet speciem, est id ad quod species ordinatur vt est habitatio. Non enim domus fieret nisi propter hoc, vnde & in definitione domus oportet hoc poni, si debeat esse definitio perfecta, perfectio autem ad speciem domus habenda est tam illud quod ordinatur ad speciem constituendam sicut principia substantialia ipsius quam illud quod ordinatur ad speciei conseruationem, quam etiam illa qua faciunt ad ipsius pulchritudinem. Illud igitur quod est perfectio rei secundum quod iam habet speciem est finis eius, vt habitatio est finis domus, similiter qualibet operatio cuiuslibet rei, qua est quasi eius usus est finis eius, qua autem sunt perfectionis ad speciem rei non sunt finis eius, sed res est finis ipsarum. Materia enim & forma sunt propter speciem, licet enim forma sit finis generationis, non tamen est finis generati & speciem habentis, immo ad hoc quaeritur forma vt species sit completa. Similiter conseruantiarem in sua specie, vt sanitas & vis nutritiua, licet perficiant animal, non tamen sunt finis animalis, sed magis econuerso, sicut pulchritudo hominis & robur corporis & alia eiusmodi de quibus dicitur primo et bi. quod deseruiunt organica felicitati. Delectatio autem est perfectio operationis, non ita quod ad ip-

Dupliciter
est aliquid
perfectio
alterius.

com. 12.

san

Com 4. sam ordinetur operatio secundū suam speciem, sibi
 cet ordinatur ad alias fines, sicut comestio secundū
 suam speciem, ordinatur ad conseruationem
 indiuidui, sed est similis perfectiōi qua ordinatur
 ad speciem rei, nam propter delectationem attentius
 & diutius insistimus operationi in qua delectamur.
 Vnde n. 10. Eth. philosophus dicit, quod delectatio
 perficit operationem sicut decor iuuentutem, qui
 scilicet decor est propter eum cui inest iuuentus, &
 non econuerso. Bonitas ergo creaturæ rationalis cō-
 sistit in delectatione perfecta tanquam in eo quod
 ordinatur ad eius operationē nobilissimam visionem,
 scilicet diuinæ essentiæ quam delectatio ipsa conco-
 mitatur. Et ex hoc non potest concludi quod
 ista debeat dici finis, sed illa operatio bene-
 dicta.

Ad 2. Si tamen velint dicere quod bonitas creaturæ
 rationalis consistat in delectatione perfecta;
 secundū quod prætedit secūda ratio, tunc ad
 istā rationem primā & secundam respondeamus
 eodem modo, videlicet quod quamuis
 delectatio perfecta pertineat ad bonitatē cre-
 aturæ rationalis, prout dicitur in argumēto,
 & illud etiam sit quod Deus magis expetit à
 creatura rationali, non tamen potest habere
 rationem finis vltimi & beatitudinis propter
 rationem præactam, nō enim potest esse pri-
 mum obiectum voluntatis, quod pertinet ad
 rationem beatitudinis, cum sit actus eius per
 quē tali obiecto copulatur. Illud tamen quod
 Deus maxime expetit à creatura rationali,
 quod scilicet ipsum diligit, habet intelligi in
 via & sub ratione meriti, per hoc enim quod
 præcep-

præceptum Dei implemus de dilectione, ut nobis possibile est in via, quod ipse pro merito vite æternæ (quæ consistit in Dei visione) à nobis expetit, consequimur visionem Dei in patria. Expetit ergo Deus dilectionem sui à creatura tanquam id per quod ad suum finem, diuinam scilicet essentiam attingat, non quod ipsa dilectio rationem finis habeat.

Ad tertium dicendum est, quod secundum S. Augustinum ea re fruendum est qua efficimur beati, non tamen sequitur quod beatitudo consistat in fruitione, sed in eo ex quo causatur ista fruitio, & hoc est actus visionis essentialis diuinæ.

Ad quartum dicendum, quod illud verbum S. August. quod adducunt contra S. Thom. factum pro eo. Ant enim. Summa felicitas est habere quod amas, habere enim non est amare, amatur enim res antequam habeatur. Ex amore enim est quod non habitum desiderio queratur, & si amor iam habiti perfectior sit ex hoc quod bonum amatum habetur, aliud igitur est habere bonum quod est finis quam amare, quod scilicet amare ante habere est imperfectum, post habere est perfectum. Habere igitur quod amas in patria est videre Deum per essentiam quem summe amas ibidem. Illud enim habere cum præcedat istum amorem summum sicut patet ex dictis, & sit eius causa, necesse est quod pertineat ad actum illius visionis beatæ & non ad actum dilectionis vel amoris. Et quod illi dicunt quod Deus habetur potius per amorem quam per cognitionem,

Explicatur S. Augustin.

nem, hoc pro tanto habet veritatem in statu
viæ, quod habere Deum per gratiam inhabitatam
in via, super actum gratuiti amoris concômita-
tur & non super actum cognitionis, quia ha-
betur fidei cognitio quoadque sine gratia qua-
dam fides est informis. Sed in patria ubi Deum via
debimus per essentiam actum cognitionis perfe-
cte habebitur apprehensus, & eo ipso reuera
ipsum sic habitum & apprehensum summe a-
mabimus.

Ad minorem dicendum, quod in statu viæ Deus
plus diligitur quam intelligatur. Et huius ratio
est, quia in presenti non intelligitur Deus nisi
per speculum & in ænigmate per cognitionem
creaturarum per creaturas, quæ quidem cog-
nitio Dei in ratione sua quandam imperfectio-
nem includit, tamen ipsum Deum sic imperfecte
cognitum per aliud, possumus per se diligere,
& non per aliud, & per consequens nec propter
aliquid aliud, unde ista dilectio Dei in ratio-
ne sua imperfectiorem non includit. Quia namque
dilectio non est perfecta in via, accidit aliunde,
videlicet quia vel concupiscentia est in me-
bris quæ mentem retrahit ne possit Deum toto
affectu diligere, quod est toto corde secun-
dum S. Aug. vel potius ideo non est adeo per-
fecta in via, etiam circumscripta omni concu-
piscencia sicut in patria propter diuinæ cog-
nitionis imperfectiorem cui innititur, nihil nisi
cognitum diligitur, quando igitur dile-
ctio quæ est de sua ratione perfecta (propter
quod secundum Apostolum *charitas nunquam
excidit*) innititur perfectæ cognitioni diuinæ
per-

1. Cor. 13.

per essentiam, tunc reuera habebit perfectionem consummatam, quam cognitionem non habemus in via sed solum in patria.

Quod autem dicit Hugo, quod dilectio supereminet scientia & est melior, sic habet intelligi secundum doctrinam S. Thom. in responsione quarti argumenti huius articuli, quod dilectio supereminet cognitioni in mouedo, sed cognitio supereminet dilectioni in attingendo, non enim diligitur nisi cognitum, vt dicit S. Aug. 4. de tri. & ideo intelligibilem finem primo attingemus per actionem intellectus, ipsum scilicet finem per suam essentiam apprehendentis multo nobilius quam finem sensibilem per actionem sensus apprehendentis ipsum solum per suam speciem, vnde consecutio finis intelligibilis intellectu per suam essentiam consumatur perfectissime in actione ipsius intellectus sic intelligentis, propter quod ipsa essentia beatitudinis creatæ in eius actione consistit.

Quia autem tertium dicitur esse falsum, sc. delectationem actum cognitionis vel visionis concomitantem esse actum voluntatis, videtur fundari super mentem. B. August. Doctorem ipse de tri. lib. 11. quod in visione tam interiori quam exteriori, ipsa voluntas copulatur tenet actum vel actum virtutis visuæ cum specie rei visuæ quæ videtur. De visu enim exteriori dicit sic ibidem c. 7. Voluntas animi rei sensibili sensum admonet, & in eam ipsam visionem tenet.

Es

Et post pauca. *Voluntas enim tantam vim habet populandi hac duo, vt & sensum formandum admoneat ei rei qua cernitur, & in ea formatum teneat.* De visione autem interiori sic ait infra s. 1. 5. *Ita fit illa Trinitas ex memoria & interna visione, & qua vtrumque copulat voluntate.* Si igitur illud cum quo fit illa copula fuerit, conueniens oritur delectatio, si discouenjenstrititia & dolor. Delectatio igitur inuenta in actione potentiae visuæ seu cognitiuæ cuiuscunque, quoniam ad eadem ratio est, ad voluntatem pertinet, sicut patet ex ista doctrina B. August. Istud etiam patet manifeste per hoc, quod idem est principium motus & quietis ipsum terminantis, sicut patet, quoniam graue vel leue per idem principium mouetur ad sub ubi, & in eodem quiescit. Cum igitur desiderium quo quis videre desiderat aliquid, sit motus cuius principium sit voluntas manifestum est quod ipsa voluntas erit principium delectationis concomitantis actum visionis, cum delectatio sit quædam quietatio, in qua præcedens desiderij motus terminatur. Istud igitur negare erit signum ignorantie.

Desideriū est motus cuius principium est voluntas.

Ad primum cum dicunt, quod quælibet potentia delectatur in actu circa obiectum sibi conueniens, prout dicitur. Dulce lumen & delectabile oculis videre solem.

Dicendum, quod ista delectatio dicitur ad actum aliarum potentiarum apprehensuarum pertinere; propter hoc quod oritur & causatur mediante actione potentiarum apprehensuarum, & vt dictum est, ipsam concomi-

EX PRIMA SECUNDAE S. THOM. 305
comitatur ex apprehensione obiecti conuenientis, non quod ab ipsis potentijs cognituiuis per se eliciatur, hoc enim non est intelligibile, sicut potentia cognitiua non mouetur motu desiderij suæ perfectionis per se, sed per voluntatem, sicut patet per verba S. Augustini præacta sic nec tenetur nec quietatur in sua actione vel perfectione quod est delectari, nisi per actum voluntatis, vt patet ex verbis prius habitis.

Ad secundum dicendum, quod delectatio est secundum Auicem. sentire conueniens, non quod ipsa delectatio sit actus per se à sensu elicitus, sed pro tanto delectatio sentire conueniens dicitur, quia ipsum concomitatur & ab ipso causatur, sicut patet ex dictis. Dicit enim Auicem. quod delectatio cuiuscunque virtutis est acquisitio suæ perfectionis ratione causalitatis & concomitantia prædictæ perfectionis enim potentiæ cuiuslibet est sua propria operatio, ex cuius acquisitione acquiritur vel oritur delectatio, & ipsam vt dictum est concomitatur.

Ad tertium patet per idem. Quod enim dicit Algazel. quod delectatio dicitur perceptio rei conuenientis, eo modo habet intelligi quo prius, non quod perceptio ipsa sit delectatio ipsa formaliter, sed vt tactum est causaliter, quia per actum perceptionis ipsius apprehensiuæ causatur delectatio quæ est actus ipsius motiuæ. Vnde sine dubio nullo modo concludi potest ex istis quæ adducunt quod delectatio concomitans visionem Dei sit in intellectu
V tanquam

tanquam ab ipso elicitus: immo à voluntate potius. Ex hoc enim quod illa res summe dilecta videbitur sicut est, summa quædam delectatio & vnica perfectissima orietur. Nec debet dici quod vna concomitatur actum cognitionis & actum dilectionis alia, hoc enim ex falso intellectu procedit eorum qui nõ attendunt quod actus potentie cognitiue & affectiue sunt connexi, ita quod actus ipsius affectiue siue volütatis causatur ab actu intellectiue vnde delectatio quæ causatur ex Dei visione est ipsius voluntatis.

Quod isti dicunt respondendo ad argumentum, S. Th. quod voluntas attingit vltimum finem per actum dilectionis, quem S. Th. arguendo omittit quasi non esset. Salua pace eorum nõ dicunt verum. Non enim intédit S. Th. quod actus dilectionis non sit, vel quod sit omnino indifferens ad desiderio & delectatione. Et ideo probat contra Gentiles lib. 3. cap. 25. quod nec in amare nec indesiderare nec in delectari potest consistere essentia beatitudinis. De desiderio planũ est, & de delectatione similiter ex his q̄ dicit hic & ibi. De ipio autem actu dilectionis quo voluntas (vt dicũt) vltimũ finẽ attingit, sciendum quod licet ipsa voluntas per actum dilectionis ipsi fini copuletur & coniungatur. Attingitur tamen & habetur finis per actum cognitionis, & per hoc voluntas ipsi fini habito & consecuto copulatur actu amoris summo, vnde in actu cognitionis sicut finem attingente in assequendo consistit essentia beatitudinis. Actus etiam dilectionis qui est actus voluntatis ipsius, non potest esse primum obiectum

rectum eiusdem, & per consequens (vt patet ex dictis) nō potest in eo poni beatitudo quātum ad suam essentiam.

Quod vero dicitur cōsequēter, quod delectatio nō est actus voluntatis proprius, planū est ex dictis & falsū dicunt, immo est actus voluntatis proueniens ex hoc quod potentia apprehensiuā actu sibi conueniente perficitur, vnde est actus voluntatis, vt pote ab ipsa elicitus. Et dicitur esse aliarum potentiarum; quarum actus (vt dictum est) concomitatur.

Et quod dicitur ad illud quod S. Th. adducit de Ioan. 17. *Hæc est vita æterna &c.* quod Dominus attribuit vitā æternā cognitioni, quia in cognitione beatitudo inchoatur vel initiatur, quæ quidem cognitio Dei per essentiā distinguitur statū viæ à statu patriæ si bene pertractetur, non soluit arg. S. Th. sed magis concludit eius propositum. Id. n. potius dicitur de essentia rei ipsā rē in speciē constituēs, per quod ab alijs distinguitur, quā illud quod non est huiusmodi, sed tunc habetur beatitudo quando habetur actus visionis diuinæ essentiæ, & non oportet quod habeatur beatitudo quādo habetur actus dilectionis eiusdem. Fertur. n. dilectionis actus in diuinam essentiam, etiam in via, vt patet ex dictis prius, & isti hoc volunt, & dicunt hoc. Ex hoc manifestum est quod actus dilectionis non est ipsa essentia beatitudinis. Sic enim ipsa habita haberetur vita æterna. Sed actus cognitionis, Dei per essentiam sic beatitudinem initiat, vt in eo finem vltimum intelligibilem perfectissime in

V 2 patria

patria attingendo & consequendo æterna vita consistat, *hæc est enim vita æterna vt cognoscãt* &c. quam cognitionem ac dilectionem consummatam nobis concedat IESVS CHRISTVS. Amen.

Ioan. 17.

ARTICVLVS II.

S. Th. 1. 2.
q. 3. art. 5.
optima potentia esse intellectum.

ANCT. Thom. dicit intellectum esse altiore potentiam voluntate, nam quæst 3. art. 5 in responsione quæst dicit, quod *intellectus est optima potentia.*

CORRVP TORIVM.

1.

Dicimus quod si intellectus dicatur optima potentia, id est, valde bona dicimus quod verum est, nec obstat quod voluntas est melior vel æque bona. Si autem dicatur quod sit optima, id est, bona super oes potentias, sic dicimus quod falsum est. Quod patet ex quatuor, ex mutua operatione, ex obiectis, actibus, & habitibus. *Primo modo*, quia nobilior potentia est voluntas tum quia imperat omnibus & libera est, & domina sui actus & aliarum potentiarum, vt dicit Ansel. *de conceptu virginati.* Tum quia ratio deseruit sibi, scilicet voluntati vt comes & pedissequæ vt dicit. *Bern. de gratia & lib. c. 23.*

2.

Secundo modo patet, quia obiectum voluntatis est bonum sub ratione boni, obiectum autem

autem intellectus est verum vel bonum sub ratione veri, nobilius autē est bonum sub ratione boni quā bonū sub ratione veri, igitur &c.

Tertium patet, quia nobilior actus est Deum vltimum finem diligere perfecte quam perfecte cognoscere, quia illud secundum est ordinatum ad primum, sed diligere est actus voluntatis.

Quartum patet, quia voluntas perficitur habitu charitatis qui est habitus nobilior, I. Cor. 13. maior autem horum est charitas.

Præterea, intellectus potest cogi nō autē voluntas, & ita altior potentia est voluntas quā intellectus.

Item in eadem responsione subdit, quod vltima & perfecta beatitudo quæ expectatur in vita futura consistit in Dei contemplatione, hoc plane patet esse falsum ex dictis, vbi habetur quod plus consistit in Dei consummata dilectione, vel dicendo sic minus dixit.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

Ista quæstio plane soluta est ex dictis sup. ar. 34. pri. p. qualiter. n. intellectus est altior voluntate, & qualiter non: patet ibidem.

Ad 1. igitur nunc breuiter dico, quod voluntas mouet vt efficiens, intellectus vt finis, vnde simpliciter est nobilior.

Ad 2. dicendum, quod bonum sub ratione boni & sub ratione veri eiusdem nobilitatis est. Rationes enim de eadem re formatæ siue conceptę nihil faciunt circa maiorem vel minorem nobilitatem.

Ad 3.

Ad 3. dicendum, quod licet respectu alienius obiecti actus voluntatis sit potior, nō tamē simpliciter loquendo. Sed actus intellectus est altior & nobilior & absolutior, sicut declaratur vbi supra 1. parte q. 34.

Ad 4.

Per idem patet responsio ad 4. Charitas .a. ordinat hominem ad Deum. In respectu vero ad obiectum voluntas est altior.

Ad 5.

Ad 5. dicendum, quod coactio intellectus potest intelligi dupliciter, vel quantum ad exercitium sui actus, vel quantum ad specificationem sui actus ab obiecto. Primo modo potest cogi intellectus à voluntate, in quantum necesse habet ad imperium voluntatis mouentis suum actum exercere. Ex hoc tamē nō sequitur quod voluntas nobilior sit intellectu simpliciter, sed quoad aliquid, in quantum sc. mouet. Secundo modo coactionis nō cogitur intellectus nisi sibi proportionetur obiectum tale quod nullo modo deficere possit à veritate, cuiusmodi necessaria. Et talis coactio vel motus determinatus magis proprie conuenit ipsi voluntati, quando sibi proponitur obiectum tale quod in nullo deficit à bonitate, cuiusmodi est beatitudo, quam non potest voluntas si circa ipsam actum suum exercent nō velle, ergo simile est de intellectu & voluntate quo ad hoc, nec per consequens poterit penes hoc attendi istarum potētiarum in nobilitate excessus. Breuiter ista perstringo, quia superi^o (vt dictū est) euidētius sunt declarata.

Quod isti dicunt in fine, quod plane falsum est, quod beatitudo (prout dicit S. Th.) consistat in

EX PRIMA PARTE S. THOM. 317
in Dei contemplatione quam expectamus in
patria. ex dictis in responsione art. proximi
patet, quia minus veraciter dicunt, nec ratio-
nes eorum ubi liquet hoc concludunt.

ARTICVLVS III.

ANCT. Th. docet, quod rectitudo voluntatis requiritur ad beatitudinem, vel antecedenter & concomitanter, vt patet, q. 4. ar. 4. in responsione principali ubi dicit, quod beatitudo consistit in visione diuinae essentiae sed & rectitudo voluntatis requiritur ad beatitudinem antecedenter & cōcomitanter.

S. Th. 1. 2. q. 4. ar. 4. quod rectitudo voluntatis requiritur ad beatitudinem.

CORRUPTORIUM.

Qvod autem hoc sit imperfecte dictum ad minus patet ex dictis, quia actus voluntatis est de essentia beatitudinis.

RESPONSIO AD HAEC SEGVNDUM S. THOMAM.

Qvod autem sit perfecte dictū quod hoc S. Th. dicit manifestū est ex dictis ar. 1. in responsione, loquendo de eo in quo ipsa ratio essentiae beatitudinis consistit, sicut patet ibidem.

ARTICVLVS IV.

Dicit S. Th. quod anima hominis habet esse compositi separata. Item q. 4. ar. 5. in responsione secundi argumenti dicit, quod anima humana remanet esse compositi post corporis destructionem, & hoc ideo, quia idē est esse forma & materia & hoc idem dicitur esse compositi.

S. Th. ar. 5. Anima hominis separata habet esse compositi.

CORRVPTORIUM.

SI hoc verum est, cum quælibet forma substantialis det aliquod esse, nõ erit alia forma in homine quã anima, quod est erroneum propter multa contraria fidei quæ ex hoc sequuntur, vt in primo ostensum est, ergo error est dicere, quod animæ humanæ remanet esse compositi.

Præterea, Supposito hoc, sc. quod illud totaliter destruitur quod perdit suum esse quod habet, quia perdere esse suum totaliter, est destrui plene & perfecte, & e conuerso, ergo si materia vel corpus hominis nullum habet esse aliud quã anima intellectiua materia vel corpus hominis in instanti separationis animæ perdit omne esse, ergo & destruitur totaliter & perfecte, cuius contrarium videmus, & est contra philosophum *i. physic.* qui dicit, quod *materia est ingenita & incorruptibilis*. Si autem dicas quod manet materia vel corpus quia succedit alia forma dans esse, quia generatio vnus est corruptio alterius, & e conuerso.

Cõtra prius saltem naturaliter est separatio formæ quæ est anima quã alterius formæ successio vel inductio, ergo materia vel corpus perdit necessario omne esse & destruitur cedens in nihilum, & ita generatio erit ex nõ esse simpliciter in esse, & hoc est creari, igitur generatio est creatio, quod est erroneum, ergo illud ex quo sequitur.

Præterea, videtur quod alia forma de nouo introducatur quãdo anima separatur per actionem

nem

nō intelligentiē nō per actionē corporū cœlestiū, nā videtur ꝑ corpora cœlestia requisūt sitū determinatum & aspectum super materiā in quam agunt & secundum diuersitatē situs & aspectus videmus manifeste variari omnes actiones illorum corporum. Aliter enim generant & corrumpunt ista inferiora in æstate, aliter in hyeme, Aliter generant, corrumpunt & transmutant ea quæ sunt in aere sub dialiter ea quæ sunt sub tecto. Sed nos videmus quod corpus eodem modo se habet in æstate & in hyeme & omni tempore sub tecto & diuo & vbiq; post animæ separationem, ergo forma quam tunc habet non est à corporibus cœlestibus.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDUM S. THOMAM.

QVIA nihil fidei contrarium sequatur ex hoc quod ponitur in homine tantum vna forma substantialis quæ est anima intellectualiua supra vt æstimo probabiliter est declaratum.

Quod ergo isti concludunt, pro inconuenienti *Ad primū*
 in primo argumento non est inconueniens, præter hoc etiam posito quod in homine essent plures formæ substantiales oporteret omnes præter vltimam esse materiales, & in potentia respectu vltimæ dantem a se & esse completum, vnde cum vnus entis non sit nisi vnum esse, necesse est dicere, quod idem est esse animæ humanæ & totius compositi. Cum igitur ipsa post separationem habeat esse,

esse, manifestum est quod esse totius compositi remanet sibi.

Ad 2.

Ad secundum dicendum, quod ponendo vnā formam substantialē in homine, oportet cōcedere quod anima hominis separata in morte noua forma inducatur in corpore remanente, quæ dat nouum esse.

Ad obiectū vero in contrariū dicendum, quod in eodē instanti ac simul est animæ separatio, & illius nouæ formæ inductio, sicut in eodē quo corrūpitur aer gnatur aqua, & conuerso, vnde nunquā mā est sine morphea. i. sine forma secundū philosophū. Et hoc ideo, quia secundū modū istum *generatio vnus est alterius corruptio.*

*primo de
generatio.
8. com. 28.*

Quia vero animæ separatio est *prius saltem naturaliter*, si intelligatur *naturaliter* quo ad durationē, falsum est simpliciter quod dicūt. Si intelligatur *prius naturaliter*, eo quod prius sit in conceptu nostro, siue secundū rationē, licet simul sit cū nouæ formæ inductione, secundū rē cōcedi possēt vno modo facta consideratione, & negandū alia modo facta consideratione. Quando. n. consideramus quod dispositiones illæ materiæ ad formā illā corporis mortui, repugnant dispositionibus materiæ existentibus sub forma corporis viui quæ anima est, primo concipimus illarū dispositionū materiæ corruptionē in animæ separatione quā illius nouæ formæ corporis mortui inductionē in morte. Quando vero consideramus quod mā nullo mō potest esse sine forma, & per consequens non pōt formā quā habet perdere nisi aliā acquirendo, siue per hoc quod

quod aliam acquirit necessario, prius cadit secundum hoc in conceptu nostro nouæ formæ inductio, quæ animæ quæ ipsâ sequitur separatio. Simul ergo sunt secundum durationem animæ separatio, & illius nouæ formæ inductio, licet vna secundum rationem possit esse prior alia, & econuerso, sicut patet ex dictis, Argumentum ergo illud contra sic solutum est.

Ad tertium dicendum, quod non sola virtus Ad 3 cælestis agit ad inductionem illius formæ in corpore mortuo de nouo inductæ immo violentia vel infirmitas dissoluens nobilem dispositionem quæ est corporis viui materia, inducit oppositum quo repugnat naturæ formæ nobilioris, scilicet animæ quæ est forma corporis viui, & illa eadē dispositio ignobilis congruit, immo est necessitas respectu formæ vilioris, cuiusmodi est illa forma noua in separatione inducta, quæ utique est forma illius corporis mortui remanentis, istud declaratum est supra. Quia vero siue quis moriatur in ætate, siue in hyeme, siue sub dido, siue sub tecto, siue quocunque tempore vel loco, semper inuenitur vniformiter aliquid quodcūq; sit illud nobile dispositionem materiæ sub forma corporis viui corrumpens, & oppositas dispositiones inducens vniformiter & viriliter, sequitur animæ quæ est forma corporis viui separatio & illius nouæ formæ inductio in corpore mortuo licet in acceleratione sit differentia propter hoc & cōplexio loci vel tēporis, plus vel minus iuuat vel impediatur actionem illius virtutis, quæ dissoluens harmoniā & nobilem dispositionem corporis viui, inducit dispositionem oppositam

in eadem materia cum qua in ipsa materia inducitur necessario forma corporis mortui. Si vero quis plures formas substantiales ponat, adhuc habet necesse ponere quod corpus mortuum non habet idem esse quod corpus viuum, illud enim erat viuere. Nec potest esse in vno ente nisi vnicum esse. Sed planum est quod corpus mortuum non habet esse quod est viuere, ergo manifestum est, quod non habet idem esse quod prius, qualitercunque sit de forma substantiali, nihil est igitur quod adducunt contra S. Thomam in proposito.

ARTICVLVS V.

S. Tho. 12.
art. 5.
Beatitudo
crescit in
resurre-
ctione ex-
tensiuē.

OCET S. Thomas quod beati-
tudo non crescit corpore re-
sumpto intensiue, sed exten-
siue.

Item q. 4. art. 5. in resp. 5. argu-
menti dicit, quod corpore resumpto beati-
tudo crescit non intensiue sed extensiue.

CORRVPTORIVM.

1.
S. Bern.

QVOD dicit extensiue bene dicit, quod
autem negat intensiue dicit male, &
contra S. Bern. de diligendo, Deo cap. 12.
loquens enim de animabus exutis, ita dicit.
Donec mors absorpta sit in victoria. Et sequitur,

non

non possunt anima seipsas expoliare ex toto, & transire in Deum viuum, ligata corporibus etiam tunc & nunc retrahente affectu naturali ita ut sint his neque velint neque valeant consummari. Itaque ante restorationem corporum non erit ille defectus animarum perfectus qui est summus illarum status.

Item est contra S. Augustinum 12. super Gen. ad S. Aug. litteram cap. 70. Minime dubitandum est raptam hominis à carnis sensibus mentem, & post mortem ipsa carne deposita transcendens etiam similitudinibus corporalium non sic posse videre incommutabilem substantiam ut sancti Angeli vident, seu alia latentiore causa, siue ideo, quia inest ei quidam naturalis appetitus corpus administrandi, quo appetitus retardatur quodammodo, ne tota intentione pergat in illud summum calum quamdiu non subest corpus, cuius administratione appetitus ille requiescat. Ex hac auctoritate patet, quod visio beatarum animarum ante resurrectionem corporum & post diuersificatur penes intentionem totam, sed hoc facit differre visionem intentionem.

Item Bern. de diligendo, Deo. cap. 13. exponens illud Cant. Bibite & inebriamini. Qui inquit, adhuc in carne grauati gemunt, chari habentur pro charitate quam habent, Qui vero iam soluti carnis compede, sunt eo chariores quo promptiores & expeditiores facti ad amandum. Et porro pro virisq; nominantur, & sunt charissimi, qui recepta secunda stola in corporibus utique cum gloria resumptis, tanto feruntur in Dei amorem liberiores & alacriores quanto eis de proprio iam nihil residuum est quod

eat sollicitet aliquatenus vel retardet, quod quidem neuter sibi reliquorum statuum vendicat. Et infra. Bibi vinum meum cum lacte meo. Vino diuini amoris misceat, & tunc dulcedinem naturalis affectionis per quam resumet corpus sui, ipsumque clarificatum desiderat assuat, ergo iam tunc sanctæ charitatis potato vino, sed plane nondum vsque ad ebrietatem, quoniam temperat ardorem interim huius lactis permixtio.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDVM
S. Thomam.

*Responsio
ad 5. argu-
mentum.*

CVIVS si primum argumentum primi articuli prædicti ex integro aspiciatur, nihil faciunt contra ipsum istæ auctoritates præallegatæ. declaratur, Ait enim sic, *Desiderium anima separata totaliter quiescit ex parte appetibilis, quia scilicet habet id quod suo appetitui sufficit, sed non totaliter quiescit ex parte appetentis, quia illud bonum non possidet sicut possidere vellet, & ideo resumpto corpore beatitudo crescit nõ intensius sed extensius.* Hæc sunt verba eius, quæ sic possunt declarari, Anima separata videns Deum per essentiam, non potest limpidius videre Deum quam videt, nec intensius per consequens delectari quam delectatur, quia licet gloria vel lumen gloriæ qua anima separata in illam Dei visionem per essentiam eleuatur, debeat in corpus redundare, non tamē per corporis resumptionem poterit intendi, nec per consequens anima ad limpidiorem visio-

visionē Dei quam prius poterit eleuari, tamen quia per suam naturam corpori est vnibilis, hinc est quod naturaliter appetit in corpore esse, & bonum principatum corpori pro sua capacitate communicare. Idem igitur bonum quod iam habet in quo quietatur, sic quod illius non desiderat augmentum vel intensiorem appetit habere in eodem gradu non intensiore sub modo alio, ita scilicet quod queat in resumptum corpus redundare, & cum iste appetitus corpore resumpto fuerit quietatus, crescet beatitudo, non quidem intensiue sed extensiue, sicut patet ex dictis.

Ad primum ergo dicendum, quod defectus quem dicit S. Bern. non posse perfici nisi corpore resumpto prout ipse insinuat est iste appetitus, siue secundum ipsum affectus naturalis quo retrahitur anima ne totaliter quietetur, donec bonum iam adeptum redundet in corpus resumptum, quod non est habere maius bonum, sed illud idem sub eodem gradu, alio tamen modo.

Ad secundum dicendum, quod S. Augustinus dicit animam separatam à corpore isto appetitu retardari ne totaliter pergat in summum cælum vel tota intentione pro tanto quod adhuc appetit bonitatem in Dei contemplatione consistentem, & ex ipsa prouenientem, quam nunc habet haberet alio modo scilicet illam in corpus resumptum refundendo, & pro tanto dicit animam separatam non sic posse

posse videre, Deum vt sancti Angeli vident, quia Angeli suã beatitudinem in Dei visione consistentem non appetunt alio modo quam habent, vnde eorum appetitus est vndique quietatus, appetitus vero animæ separatè licet sit quietatus quo ad bonum adeptum, non tamen quo ad habendi modum, vt dictum est.

Ad 3.

Ad tertium quod secundum S. Bern. anima beata corporibus cum gloria resumptis tanto feruntur in amorem libertiores & alacriores quanto de proprietate nihil residuum est, &c. nullus videlicet appetitus quo appetant illud quod habent habere alio modo vt dictum est.

Quod vero ait S. Bern. animam separatã a stua- re vino sanctæ charitatis, sed nondum vsque ad ebrietatem, pro tanto, quia bonum illud iam adeptum nondum transfunditur nec redundat in corpus, & vires corporis inferiores sicut fiet post resurrectionem, potum hunc sic inebriatum in patria nobis tribuat Iesus Christus. Amen.

ARTICVLVS VI.

3 Th. q. 6.
Art. 3.
Homo ha-
bet domi-
num suorum
actuum.

ANCT. Thomas dicit, quod homo est Dominus sui actus, quia habet deliberationem de suis actibus. Item, q. 6. art. 3. in responsione tertij argumenti dicit quod homo est Dominus sui actus quia habet deliberationem de suis actibus, ex hoc enim quod ratio deliberans se habet ad opposita, voluntas potest in vtrunque.

COR-

CORRUPTORIUM.

HOC reputamus falsum, ex hoc enim sequitur quod homo non facit libere ea quæ facit sine deliberatione, quod patet esse falsissimum tam in bonis & perfectis hominibus quam in pessimis, manifeste enim videmus quod viri sancti siue perfecti, siue in sæculo siue in religione, cum intelligunt aliquod bonum mox appetunt, & cum appetierint mox frequenter faciunt absque omni deliberatione, verbi gratia dant eleemosynas, respuunt illecebras, similiter viri religiosi statim auditu auris obediunt sine aliqua deliberatione, & tamen constat quod libere faciunt. Et sic videmus in valde malis & pessimis hominibus, quia mox ut malum aliquod appetierint, verbi gratia detrahere, blasphemare, maledicere, conuitiari sine deliberatione si possunt perficiunt quod desiderant, & constat quod libere.

Præterea, si propter deliberationem est dominus sui actus & libere ageret cum respectu finis eligendi non fit deliberatio, sed respectu eorum quæ sunt ad finem sequeretur quod non libere sed seruiliter appeteret homo finem, libere autem appeteret ea quæ sunt ad finem.

Præterea, manifeste videmus quod quando voluntati proponitur aliquod appetibile, verbi gratia honor vel scientia si appetierit illum honorem vel scientiam, potest homo il-

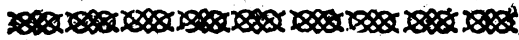
lum appetitum refrænare vsquequo deliberet an debeat vel liceat vel expediat sic expetere. Constat enim quod anima est domina talis refrænationis, & libere facit eam ante deliberationem, ergo manifestum est quod dominiũ talis refrænationis non est propter deliberationem, Quia autem huiusmodi refrænationẽ faciat libere, patet per auctoritatem Damasc. li. 3. c. 26. vbi ita dicit. *Irrationalia non sunt libera arbitrio, aguntur enim à natura magis quam agunt, & non contradicunt naturali appetitui sed similiter cum appetierint aliquid impetum faciunt ad actum, homo autem existens rationalis agit magis secundum naturam quam agatur, ideoque si appetens hoc quidem velit potestatem habet refræuandi appetitum suum vel sequi eum. Non quod dicit irrationalia non sunt libera arbitrio.*

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. Thomam.

Deliberatio dupliciter sumitur.

AESTIMO quod isti decepti sunt per quãdam æquiuationem deliberationis exorbitantis, deliberatio enim dicitur cõsultatio vel præmeditatio de aliquo si debeat fieri vel non fieri, amari vel vitari, & sub hoc sensu certe non est homo Dominus sui actus, quia habet deliberationem de agendis, sed potius econuerso, quia ipse est Dominus sui actus, non potest deliberare de agendis. Alio modo potest deliberatio sumi pro facultate libere agendi quod voluerit seu placuerit, ratione cuius anima potest in vtrunque oppositorum, & sic sub hoc sensu habet intelligi quod

EX PRIMA SECUNDAE S. TH. 325
 quod dicit S. Thom. quod non est Dominus
 sui actus, quia habet deliberationem; id est, li-
 beram agendi facultatem, quia igitur potestas
 rationalis in homine valet ad opposita secun-
 dum philosophum, hinc est quod voluntas li-
 bere potest in vtrunque oppositorum. Et hoc
 est quod dicit S. Thom. quod ex hoc quod ra-
 tio deliberationis se habet ad opposita habens
 scilicet potestatem ad ipsa potest voluntas in
 vtrunque obiecta igitur prædicta non proce-
 dunt contra S. Thomam in sensu in quo lo-
 quitur, sicut patet intuenti.

ARTICVLVS VI.

ANCT. Thom. dicit, quod homo
 per rationem determinat se ad vo-
 lendum hoc quod est vere bonum
 vel apprensibile bonum, vt patet in q.
 9. art. 1. in responsione tertij argumenti.

CORRUPTORIUM.

SI per actum determinandi intelligit quod S. Th. ar.
 ratio inquirendo, consulendo, senten- 1. q. 9.
 tiando offert vel præsentat alterum op-
 positorum voluntati vt illud velit & exequa-
 tur non contrarium non videtur reprehensi-
 bile sed bene dictum. Si vero per actum determi-
 nandi intelligat quod ratio concludens vnū cō-
 trariorum esse volendum alicui & persequendum,
 per hoc determinet, id est, necessitet voluntatē

X 2 ad

324 **ARTICVLI CORRVP TI**
 ad illud ita quod contrarium voluntas non
 possit velle nec profequi, hoc est *contra S. Bern.*
de gratia & li. ar. & contra philosophum 9. meta.
 & erroneum, & damnatum nuper cum pluri-
 bus articulis *cap. 9. de voluntate*, vbi pro erro-
 re condemnatum est, quod post conclusio-
 nem aliquam voluntas nō manet libera, *Item*
 quod voluntas hominis necessitatur per suam
 cognitionem sicut appetitus bruti. *Item* quod
 voluntas necessario profequitur quod firmi-
 ter creditum vel decretum est à ratione, &
 non potest abstinere ab eo quod ratio deter-
 minat.

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

NON cesso mirari ad quid isti trahunt
 ista prædicta verba S. Thomæ ad illum
 sensum suum, cum ipse in toto proces-
 su doceat oppositum, vnde huic fictioni, non
 est respondendum.

ARTICVLVS VIII.

*q. 17. ar. 1.
 actus im-
 perandi
 est rationis*

SANCT. Thom. dicit, quod impe-
 rare est actus rationis. Nam
in q. 17. art. primo in responsione
principali dicit, quod imperare
est actus rationis præsупposito actu
voluntatis. Et lubdit quod impe-
rare est essentialiter actus rationis. Et in eadem.

q. art. 3.

q-ar. 3. in responsione primi argumenti dicit, quod ar. 3. & 5. voluntas per actum qui vsus est exequitur imperium rationis. Et eadem q. ar. 5. in responsione principali dicit quod imperium nihil aliud est quam actus rationis ordinantis cum quadam motione ad aliquid agendum.

CORRUPTORIUM.

HAEC positio non solum videtur nobis s. Th. falsa, sed omnino erronea, quia vt ibidem dicit eadem. q. art. 5. in responsione argumenti vltimi, ille actus imperatur qui rationi subditur. ergo si ratio imperat voluntati, voluntas rationi subditur. Sed qui alij imperat vt subdito, sibi dat libertatem operandi, ergo voluntas non est libera, nec domina suorum actuum, quod est contra Dam. li. 3. & contra philosophum 9. metaph.

Item hoc est contra Ansel. de conceptu virgini. Ansel. tali. li. 4. vbi in persona membrorum & sensuum, Deus inquit nos fecit, & potestatem nostram qua in nobis est subiecit voluntati, vt ad eius imperium non possimus non mouere nos.

Item contra Bern. de gratia & libero arbi. cap. Bern. 3. Voluntas inquit est motus rationalis sensui & appetitui præsidens, & sequitur, Voluntas autem ad quodcumque voluerit habet rationem comitem & quodammodo pedissequam. Inde sic non est comitis imperare præsidenti & imperanti, & voluntas est præsidens & imperans, vt ex dictis patet. Ratio autem comes & pedissequa voluntatis, ergo non imperat voluntati,

Item videtur falsum ex auctoritate philosophi.
 2. *com. 10. 9. meta.* cuius sententia secundum Commen.
 est hæc. *Potentia rationales possunt duo contraria
 facere, vnde necesse est vt verum dicant quod sit a-
 liud, id est, primum principium agendi vnum con-
 trariorum quandoque & alterum, & hoc est appa-
 ritus & voluntas.* Ex hac auctoritate philosophi
 & Commentatoris patet, quod voluntas est
 principalior in agendo quam aliqua alia po-
 tentia rationalis.

Item quando aliquis facit imperium no-
 strum, dicimus quod faciat voluntatem no-
 stram, non autem dicimus quod scientiam
 nostram facit aut fidem nostram aut opinio-
 nem; quæ tamen tria pertinent ad rationem.
 secundum S. Augustinum *li. de vtilitate cre-
 dendi.*

3. *Item*, quando scio vel spero aliquem subdi-
 tum facturum quod volo perfecte statim im-
 pero. Si autem scio eum facturum quod scio,
 verbi gratia, scio eum fornicaturum vel cre-
 do vel spero vel opinor, non iam impero sibi,
 ergo voluntas est quæ imperat, non ratio.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
 dum S. Thomam.

ISTA obiecta omnia procedunt ex falsa ac-
 ceptione dicti S. Thomæ ac si dixisset
 quod imperare est per se actus rationis a-
 ctu voluntatis non præsupposito, cuius cõtra-
 rium testibus ipsis dicit, vt patet in verbis ip-
 sius quæ ponit.

Ad primum igitur dicendum, quod cum impe-
 riũ quod est actus rationis præsupponat actũ
 volun-

EX PRIMA SECUNDÆ S. TH. 327
voluntatis debet dici quod imperat per volū-
tatem, cuius actum præsuppositum requirit
ad hoc ꝑ imperet de aliquo agēdo. Vnde au-
toritates quas adducunt ad ostendendum
quod voluntas mouet rationem & alias po-
tentias animæ omnes nihil faciunt contrā S.
Thomam vt patet intuenti. Et per hoc patet
responsio.

Ad secundum principium enim agendi vnū ^{At}
contrariorū quandoq; & alterum, quandoq;
est voluntas secundum philosophū & Cōmen.
Ad actionem vero volūtatis requiritur actus
imperij, qui est actus ipsius rationis secundum
quod manet in ipsa virtute aliquid de actu
voluntatis, prout virtus actus præcedentis ma-
net in virtute in actu sequente prout dicit S.
Thomas. Imperans enim ordinat eum cui im-
perat aliquid ad agendum intimando vel de-
nuntiando non absolute tantum, cuius denun-
tatio exprimitur per verbum indicatiui mo-
di, vt cum dicitur est agendū, sed mouendo &
excitando, & talis denuntiatio & excitatio est
imperium, & exprimitur per verbum impe-
ratiui modi, vt cum dicitur, fac hoc vel illud,
Cum ergo primū mouens in viribus anime
sit voluntas, & secundum mouens non moueat
nisi in virtute primi mouentis, sequitur quod
ex hoc ipso quod ratio mouet imperando
fit ex virtute voluntatis. Et inde est quod
quando aliquis facit imperium nostrum,
dicimus quod faciat voluntatem nostram,
quoniam actus voluntatis præcedens causa est
huius denuntiationis mouentis & excitātis ad
X 4 agendum,

agendum, qui vtique conceptus mentis est per vocem modi imperatiui significatus & expressus, & per consequens pertinet ad actum rationis.

Ad tertium. Et per hoc patet responsio ad tertium. Simplex quidem & absoluta denuntiatio de aliquo scito vel credito vel opinato non est imperium, nec exprimitur per imperatiuum modum, vnde licet aliquid sciatur vel credatur vel opinetur, non tamen imperatur nisi sit perfecte volitum. Actus enim voluntatis est causa denuntiationis vel existimationis excitantis vel mouentis, quæ vtique (vt dictum est) actus rationis est.

ARTICVLVS IX.

ANCT. THOMAS dicit eadem, q. 17. ar. eodem in responsione principali, quod primum mouens ad exercitium actus in vitibus anima est voluntas.

CORRVP TORIV M.

I. VIDE TVR mihi quod hoc bene & male possit intelligi. Si enim intelligat quod primum mouens ad exercitium actus sit voluntas, falsum est secundum philosophos & sanctos qui in hac materia loquuntur primum mouens non motum esse appetibile.

Præterea,

EX PRIMA PARTE S. THOM. 319

Præterea, prius necessario sunt obiectum & vis apprehensiva obiecti, & eius apprehensio quam voluntas moueat, ipsa enim non mouet nisi mota ab appetibili apprehenso, vnde impossibile est quod voluntas sit primū mouens. Si autem intelligat quod inter vires animæ prima potentia motiua siue prima virtus mouendi est voluntas, sic dico quod verum est, obiectum enim quod est primum mouens non est virtus animæ & virtus apprehensiva quamuis prius necessaria ad motum, non tamen prius mouet nec dicitur virtus motiua. Sed voluntas mouet prius siue appetitus, hic enim est ordo, primo enim obiectum bonum mouet vim apprehensiuam motu apprehensionis, deinde apprehensum mouet appetitum siue voluntatem, vnde illud quod mouet voluntatem non est ipsa ratio vel apprehensio, sed bonum apprehensum à ratione, deinde voluntas sic mota ab appetibili apprehenso mouet alias virtutes & organa siue totum animal ad exercitium actus.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

AD ista non oportet respondere pro S. Thom. Manifestum est, enim omni intelligenti quid S. Tho. intendat in hac parte, vnde mirum est ad quid voluit iste illū primum intellectum ex verbis S. Thom. fabricare, cum ipsa verba oppositum sonent, & ipse met S. Thom. vbi que docet, quod voluntas mouet mota ab appetibili apprehenso. Hęc igitur pertranseo.

~~ARTICVLVS CORRVPTE~~

ARTICVLVS X.

q. 17. ar. 1.
ad 2.

SANCT. Th. eadem q. eodem art. in responsione secundi argumenti dicit, quod radix libertatis est voluntas vt subiectum, sed ratio est suu causa. Ex hoc enim volūtas potest libere in diuersa ferri, quia ratio potest habere diuersas conceptiones boni. Et ideo philosophi definiunt liberum arbitrium, quod est liberum de rationis iudicium quasi ratio sit causa libertatis.

CORRVPTORIVM.

Istud reputamus falsum, quia ex hoc sequitur quod volūtas non facit libere antequā ratio diuersas cōceptiones boni habuerit, & ita viri perfecti qui sequuntur prius primū appetitum boni, quam huiusmodi conceptiones habeant, & similiter mali & pessimi qui similiter sequuntur primum appetitum mali, nec isti nec illi libere facerent, quod cōstat esse falsum, vnde dicendum quod libertas est in voluntate ex sua naturali proprietate, non à ratione, immo etiam quod libertas est in ratione & in alijs viribus, est à voluntate potius. Secundum Bern lib. de gratia & li. ar. c. 3. Vn' vtriusque inquit quo hominis sunt, propter solam voluntatem libera sunt, & ita sola voluntas est qua sola ingēti libertate, nulla vero cogitur necessitate. Item eodem l. c. primo, vbi voluntas ibi libertas. Et cap. 3. Ipse consensus ob voluntatis immensam libertate, & rationis quam secum defert inclinatio-

nem

nem in Deum dicitur liberum arbitrium, quia ipse liber sui propter voluntatem ipse liber sui propter rationem. Et c. 3. Cum voluntas nihil habeat liberum nisi se, merito non iudicatur nisi ex se. Ex his patet quod voluntas est libera ex sua ingenita & naturali proprietate, non ex ratione & eius deliberatione.

Item 1. metaph. liberum est quod est causa sui, ratio autem non est causa sui, sed ad ministerium voluntatis facta, & eius comes & eius pedissequa ut dicit Bern. in li. de gratia & li. ar.

Item illa potentia est libera & causa libertatis cuius est potestas faciendi & non faciendi, & elicere actum electionis, & hæc potestas non est ratio sed voluntas, ergo est causa libertatis, ut dicit Dama. lib. 3. cap. 26.

Item in prima parte summa q. 83. ar. 1. in responsione principali loquitur de ista materia, ubi dicit quod vis sensitiva non est collatiua diuersorum sicut ratio, sed simpliciter unum comprehendit, & ideo per illud determinate mouet appetitum sensitiuum, sed ratio est collatiua plurium, & ideo ex pluribus moueri potest appetitus intellectiuus, sc. voluntas, & non ex vno de necessitate. His verbis nititur dare causam, quare appetitus sensitiuus non fit liber sicut intellectiuus, quia sc. potentia sensitiva non est collatiua plurium sensorum, sicut ratio plurium intellectuum, primum quod dicit de potentia sensitiva veritatem habet de sensibus particularibus, sed de sensu communi falsum dicit. Dicit enim philosophus versus finem secundi de anima, & aliquantulum post principium, de somno & vigilia, quod opus sensus cordis est

2.
L. 1. s.

1.

4.
S. Th. 1. p.
23. ar. 2.

1. com. 134

distin-

distinguere dulcia ab albis, & ita eius est conferre sensat a sensuum particularium, tamen propter hoc non ponitur aliqua libertas in appetitu sensitivo.

Item per hoc quod secundo dicit, quod ratio est collatiua plurium intellectuum, ideo voluntas moueri potest à diuersis & non ab vno, ex necessitate insinuare videtur, quod si ratio non proponat voluntati plura appetibilia, sed vnum solum necessario voluntas fertur in illud sicut appetitus sensibilis, hoc monstratum est esse falsum tam in bonis quam in malis, qui statim ad vnius appetibilis apprehensionem mouentur, & hoc libere, alioquin nec boni mererentur, nec mali demerentur.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDUM S. Thomam.

OMnes istæ obiectiones procedunt ex falso intellectu verborum S. Thom. ac si dixisset quod voluntas non posset esse libera nisi ratio actu concipiat diuersa, vel nisi actu formaret diuersas conceptiones de eodem. Ipse enim hoc non intendit, sicut patet ex verbis eius quibus ait. *Ex hoc voluntas potest in diuersa ferri, quia ratio potest habere diuersas boni conceptiones, & illud est optime dictum si intelligatur, nam ex hoc quod ratio concipiens bonum sub ratione aliqua vna potest concipere bonum, illud sub ratione alia, sc. in ordine ad finem, vel præter ordinem ad finem & sub diuersis circumstantijs debitis vel indebitis*

debitis appetitus quæ consequenter se habent ad talem potentiam sic apprehensiuam, non habet necesse moueri vel non moueri in bonum sic apprehensum. Quia vero virtus sensitua non habet nisi vnam existimatione de obiecto conuenienti vel disconuenienti apprehenso, nec habere potest plures. Hinc est quod appetitus ipsam consequens non potest quin moueatur sic vel sic, & est necessario determinatus ad vnum. Intelligitur igitur S. Th. quod pro tanto debet dici quod ratio est causa libertatis, quia scilicet virtutem sic apprehensiuam naturaliter consequitur virtus sic motiua.

Ad primum igitur dicendum, quod licet tam boni quam mali habitu aliquo vel bono vel malo inclinati sequitur primum appetitum, dicuntur tamen hoc facere libere, & hoc quia licet non forment actu aliquam aliam conceptionem de obiecto apprehenso quam illam ad quam formandam ex tali habitu inclinantur, possent tamen aliam conceptionem formare, & aliam existimationem aestimare de eodem obiecto, & per consequens aliter moueri, vnde ex prima conceptione siue aestimatione non compelluntur sic moueri, licet sic moueantur. Et sic patet causa quare tales actiones sunt liberæ quia ratio posset aliter concipi, & per consequens voluntas aliter moueri & agere.

Auctorit. S. Bern. omnes debet concedi, quia nihil aliud ostendunt nisi quod libertas soli voluntati inest formaliter, quod etiam dicit S. Thom. sicut patet intuenti.

Ad 2.

ad 2.

Ad 2. dicendum, quod nec ratio nec voluntas est causa sui, ita quod ad nihil aliud debeat ordinari, vnde licet ratio habeat ordinē ad voluntatem vt ad primum mouens per modum efficientis ratione cuius dicit Bern. quod ratio est comes & pedissequa voluntatis, ex hoc tamen non concluditur quod non sit causa libertatis, sicut licet volūtas ordinetur ad bonum appræhensum per rationem, & per consequens ad rationem tāquam ad principium mouens per modum finis, nihilominus tamē est subiectum libertatis.

*Libertas
inest vo-
luntati
formaliter*

ad 3.

Tertia ratio probat quod libertas inest voluntati formaliter, & hoc concedimus.

ad 4.

Quod S. Th. dicit in i. parte de hac materia loquens, prout isti hic recitāt. Similiter veritatem habet si intelligatur. Non enim intēdit S. Tho. dicere, quod virtus sensitua appræhēdat tantum vnum, ita quod nulla virtus sensitua possit appræhendere multa, cuius oppositum patet in sensu communi, qui appræhendit diuersa obiecta sensuum particulariū, sicut ipsi obijciunt, sed intēdit quod nulla virtus sensitua facit plures æstimationes, vel facere potest de eodem obiecto. Et impossibile est quod virtus appetitiua sensitua nisi vno & eodem modo circa idem obiectū moueatur. Nec intēdit vt isti opponunt, quod si ratio non proponat nisi vnū appetibile sensibile ipsi voluntati, quod voluntas feratur in illud, immo quia de illo eodē appetibili posset ratio formare aliam conceptionem quam format quādo in illud mouetur, & sic per consequens

sequens non moueri in illud, ideo certe non cogitur per aliquam æstimationem vnã ad modũ virtutis sensitivæ sic determinate moueri in illud in quod mouetur.

Obiecta igitur cõtra hæc ex falso intellectu procedũt, sicut patet intuẽti verba ipsius S. Tho.

ARTICVLVS XI.

SANCT. TH. dicit vel videtur dicere, q. 75. art. 2. in responsione principali, quod ratio est propriũ principium mali actus, & vt ibidem dicit, loquitur de ratione diuisa cõtra voluntatem. Isti dicunt se inuestigasse in dictis eius, quod tamen non est verum.

q. 75. art. 2.
Ratio est
principiũ
mali actus

CORRUPTORIUM.

SI sic intelligat proprium principium mali actus, id est, illud quod proprie factũ malum est ratio, sic falsum est quod dicit, & etiam videtur erroneum. Tũ quia ex hoc sequitur quod non sit peccatũ in voluntate, nisi fuerit prius error in ratione, quod reputatur erroneum, vt alias ostensum est, & est cõtra S. Aug. in l. de natura & gratia, c. 5. Tum quia aliquid esse peccatum propter defectum rationis non voluntatis, & sic non omne peccatũ esset volũtarium. Tum quia etiam cum ratio cogi possit faciet homo peccatũ etiã inuitus.

Quod autem non ratio sed voluntas sit propriũ principiũ mali actus patet ex S. Aug. de duab' animabus. Nõ nisi inquit volũtate peccatur.

Item 22. contra Faustũ, c. 44. Nisi iniquitas & iniustitia essent in voluntate non essent in potestate.

Itẽ de vita clericorũ, c. 5. Hac omnia mala de vna radice pullulant propria voluntatis. Item

Item Anselmus in libro de similitudinibus, ca. 5. dicit. *Propria voluntas in homine est exordium omnis mali.* Et idem in libro de casu diaboli, c. 19. *Nulla res dicitur mala nisi voluntas & propter voluntatem.* Si autem intelligatur quod propriū principium mali actus, id est, distinctum principium mali actus, & illud per quod est distinctio in malo, sic videtur verum quod dicitur, quod ratio est proprium principium mali actus, quod enim voluntas distincte appetit hoc ab illo, si bonum fuerit siue malum, hoc habet à ratione ministrante & apprehendente, ita quod rationis ostensio dicatur distinctiua causa sine qua non & solum, licet autem hoc quod dicitur, scilicet ratio est proprium principium mali actus, sub hoc sensu possit esse verum, tamen hoc secundum membrū distinctionis nō videtur implicari in hoc quod dicit, nec hunc sensum videtur profequi in sua responsione, vnde nō videtur multum sufficienter per hoc excusari.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

NON potui inuenire quod hic inducitur sub his verbis, qualiter autem ratio est causa vel principium immediatum actus humani docet S. Thom. in 1. 2. qu. 75. art. 2. per quod patet quod ea quae contra eum hic obijciunt non sunt contra ipsum. In responsione enim principio illius art. sic ait. *Immediata causa actus humani est ratio & voluntas, secundum*

EX PRIMA SECUNDAE S. TH. 337

dum quod homo est li. art. Causa autem remota est
 apprehensio sensitiua patris, & etiam appetitus sen-
 sitiuus. Sicut enim ex iudicio rationis voluntas mo-
 uetur in aliquid secundum rationem, ita etiam ex
 apprehensione sensus appetitus sensitiuus inclinatur,
 qua quidem inclinatio quandoque mouet & trahit
 rationem & voluntatem. Sic ergo duplex causa pec-
 cati interior assignari potest, vna proxima à parte
 rationis & voluntatis. Alia remota à parte imagi-
 nationis & appetitus sensitivi. Sed quia causa pec-
 cati est aliquod bonum apparens cum defectu debiti
 motiui, scilicet regula communis vel legis aeternae si-
 ue diuina ipsum motiuum quod est apparens bonum
 pertinet ad apprehensionem sensus & appetitum
 sensitiuum. Ipsa vero absentia regula pertinet ad
 rationem, qua nata est huius regulam considerare.
 Sed ipsa perfectio actus voluntarij pertinet ad vo-
 luntatem, ita quod ipse actus voluntatis praemissis
 suppositis iam est quoddam peccatum. Haec sunt
 verba S. Th. ex quibus patet, quod non ponit
 quod ratio exclusa voluntate (prout isti fal-
 so imponunt sibi) sit proprium principium
 vel causa mali actus cum ponat peccatum in
 voluntate consistere, id est, in ipso actu volu-
 tatis, vnde mirum est quod huius falsa vole-
 bant imponere viro sancto & tam Catholico
 doctori. Nec est facile eos qui nituntur sine a-
 liqua ratione, vt ex dictis patet in excu-
 sabilem eum comprobare, ali-
 qualiter in hoc excusari
 posse.

Duplex
 causa im-
 terior pec-
 cati.

ARTICVLVS XII.

S. Th. qu.
101. ar. 5.
Matrimo-
nium legis
veteris fuit
in officium
natura.

ANCT. Th. dicit, in l. 2. qu.
102. art. 5. in response 3. arg.
quod *matrimonium fuit in ve-
teri lege prout fuit in officium
natura, non prout est sacramen-
tum coniunctionis Christi & Ec-
clesia, que nondum erat facta. Unde in veteri lege
dabatur libellus repudij, quod est contra rationem
sacramenti.*

CORRVPTORIVM.

HAEC positio videtur esse contra Apo-
stolum ad Eph. 5. *Propter hoc inquit re-
linquet homo patrem & matrem, & adhare-
bit uxori sua & erunt duo in carne vna. Sacramen-
tum hoc magnum est, ego autem dico in Christo &
in Ecclesia. Vbi dicit glo. quod predicta auctori-
tas sumpta est de Gen. ca. 2. Sed quod accipitur de
Christo & Ecclesia, iam non duo, sed vna caro sunt
&c. Et infra dicit alia gl. huius inquit spiri-
tuali unitatis, scilicet Christi & Ecclesia sacramen-
tum fuit istud, quod in Genesi de vnione coniugij lo-
quitur ad literam. patet ergo ex textu Apo-
stoli & ex glo. quod matrimonium fuit in ve-
teri lege sacramentum coniunctionis Christi
& Ecclesie cuius contrarium dicit.*

*Item quod addit, pro ratione suae positionis,
scilicet quod coniunctio Christi & Ecclesie
non dum erat facta, nihil videtur valere, quia
immolatio agni Paschalis, & quaedam alia sa-
crificia, fuerunt sacramentum immolationis
Paschalis, quae nondum erat completa.*

Item

Item quod addit, de libello repudij, nihil valet, quia repudiare vxorem non fuit de institutione matrimonij, immo contra institutionem, fuit tamen permissum à Moyse vt minus malum, ne peiora fierent, quod fuit factum ad duritiam cordis eorum, Mat. 19. Et ideo cū diuisio per repudationem fuerit illicita, patet quod matrimonium veteris legis fuit indiuisibile, & ideo non repugnante repudio illicito fuit sacramentū cōiunctionis Christi & Ecclesiæ, cuius cōtrariū dicit, Hæc sūt verba eorū, qui nisi sunt capire hominem in sermone, plura contra primam secundæ non habentes.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDVM
S. Thomam.

Quod isti in hoc art. vel partis huius doctori nostro contradicunt, & ipsum arguunt minus iuste, patet ex doctrina eius sup. 4. sententiarum dist. 26. q. 2. in solutione q. vbi dicit sic. *Matrimonium secundum quod ordinatur ad procreationem prolis qua erat necessaria, etiam peccato non existente institutum fuit ante peccatum. Secundum autem quod remedium præbet contra vltimum peccati, institutum fuit post peccatum tempore legis naturæ. Secundum autem determinationem personarum institutum fuit post peccatum tempore legis Moysi, sed secundum quod representat mysterium coniunctionis Christi & ecclesiæ institutionem habuit in noua lege. Et secundum hoc est sacramentum nouæ legis, vnde quantum ad hoc quod matrimonium est sacramentum nouæ legis non erat institutum ante Christum. Sicut enim ipsa lex noua ante Christum non erat lata nec promulgata, sic nec sacramentum nouæ legis ante Christum erat institutum.*

Ad primum quod in contrarium isti obijciunt respondet S. Tho. parte vel q. 61. art. 2. in responsione vltimi argumenti vbi sic ait. Matrimonium fuit institutum in statu innocentia, sed secundum quod est in officium natura ex consequenti tamen aliquid significat futurum ecclesiam, sicut & omnia alia in figura Christi præcesserunt quorū quædam fuerūt sacramenta veteris legis significantia, quæ futura erant circa Christum, à quibus differunt sacra nouæ legis in hoc, quod secundum ea quæ iam facta sunt circa Christum sicut baptismus & eucharistia, quæ significant passionem vel mortem Christi iam factam, vnde matrimoniū non potuit esse sacramentū nouæ legis, donec significatū potuit coniunctionem Christi & ecclesia iam facta, quod facere non potuit antequam esset, potuit tamen prius præfigurare illam futuram. Sicut immolatio agni Paschalis, præfigurabat passionem Christi futuram, quæ tamen non erat sacramentū nouæ legis. Eodē modo matrimonium quamdiu significabat istam coniunctionem Christi & Ecclesia vt futuram, dici non potuit sacramentum nouæ legis. Vnde vt dictum est, quod sacramentum nouæ legis non erat ante Christum institutum, prout tamen habetur in glo. quam 2. allegat, potuit prius illius vnionis ineffabilis dici sacram, in quantum illud præfigurabat vt dictum est.

Ex his patet quod nihil valet quod obijciunt secundo. Manifestum est enim quod licet immolatio agni Paschalis & quædam alia sacrificia, passionem Christi futuram præfigurabant, propter hoc tamen sacrificia, nouæ legis dici non potuerūt, sed potius ad legem in qua erat

EX PRIMA SECUNDAE S. THOM. 341
erat promissio Christi venturi pertinebant.

Qui dicunt 3. nihil valere, salva pace eorum
satis pulchre dicitur si intelligatur, minus e-
nim licuit promissio de libello repudij, post-
quam matrimonium in noua lege est institu-
tum vt sacramentum vñionis Christi & Ec-
clesiæ iam factæ quam in veteri lege, quando
huiusmodi institutionem habere non potuit,
vt ex dictis patet, vnde tunc permittebant
vxorem dimittere, & plures vxores simul ha-
bere, quod non decet nunc permitti, propter
quod nec aliqua ratione permittuntur prop-
ter prædictam matrimonij institutionem noua
lege. Nec intendit S. Thom. dicere, quod ma-
trimonium veteris legis habeat diuisibilita-
tem, vel quod non esset indiuisibile, nec dicitur
repudium fuisse licitum, sed vt dictum
est quod permissio de repudio magi re-
pugnat matrimonio in noua lege
quam in veteri, vt di-
ctum est.

FINIS PRIMAE SECUNDAE.

CORRECTORIVM CORRPTORII IN SE- cundam secundæ.

ARTICVLVS I.

2.2. q. 24.
art. 5.
De addi-
tione cha-
ritatis.

DE hoc quod S. Th. dicit, q. 24. ar. 5. in respōsione principali, quod *charitas nullo modo potest augeri per additionē charitatis ad charitatem, sed secundum quod subiectū magis participat charitatem, id est, magis reducitur in actum illius, & magis subijcitur illi.*

CORRPTORIVM.

Primum quod dicit quod charitas nullo modo potest augeri per additionē charitatis ad charitatem, videtur falsum & sonare in præiudicium diuinæ potentia. Secundum etiam quod ponit charitatem augeri per hoc quod reducitur subiectū in actū illius, & magis subijcitur illi non videtur esse verum.

Primū videtur, quod per hoc sit falsum, quia nos videmus Christum, bis dedisse spiritum sanctum, semel in terra post resurrectionem Jo. 20. & semel de cœlo Act. 2. & vtraque vice diffusa est charitas per spiritum sanctum, vt dicit Apost. Rom. 5. ergo vel in secūda datione amiserant.

S. 10.
Act.
Rom.

ferant charitatem quam in prima acceperant, quod non creditur, vel augmentata est charitas per additionem ab extrinseco.

Præterea, quod Deus sanctis quibusdam, ut B. Virgini & B. Paulo in prima infusione multo maiorem dederit gratiam quã alijs sanctis, ut Lino, sed omne excedens diuiditur in illud quod exceditur, & in augmentum, ut dicitur 4. *physic.* ergo maior charitas Pauli potest diuidi in tantumdem quantum habet Linus, & amplius. Sed omne diuisibile quod dat, Deus simul & semel potest ipse dare per partes successiue, ex quo diuisim partes dari & haberi possunt, ergo illam magnam charitatem quã Deus dedit vna vice potuit Paulo dedisse pluribus vicibus, sed hoc nõ est possibile nisi charitas possit augeti per additionem charitatis ergo.

Vltèrius modum augmèti charitatis quẽ ipse ponit nõ reputamus verum, sc. per hoc quod subiectum magis ac magis reducitur in actum illi & subditur illi, aut loquitur de actu charitatis qui est ut habitus, aut qui est ut vsus, si loquitur de actu ut habitus, tunc idẽ ac si diceret, quod habitus charitatis augetur per hoc quod anima vel voluntas magis reducitur in habitu charitatis illius, & hoc est petere, quod debet ostendere tanquã si diceret, quantitas pueri augetur per hoc quod magis reducitur in quantitatem, & hoc nihil est dictum. Si autẽ loquitur de actu ut est vsus, sub hoc sensu habitus charitatis magis ac magis augetur per hoc quod anima vel voluntas magis reducitur in usum charitatis absque additione extrinse-

ca, sic intelligēdo non videtur nobis quod sit verum, quia secundū hoc solum prima generatio charitatis esset per infusionē, & totū augmentum esset per assuefactionem & exercitiū, ita charitas ratione eius quod primo infunditur esset virtus infusa, & ratione totius augmenti esset virtus consuetudinalis. immo in multis plus consuetudinalis quam infusa, quia in multis multo plus est quod accreuit per augmentum quā quod infunditur primo, sicut videtur in naturalibus, quod modicum semen plantę crescit in magnam arborem vel in magnū animal, hoc autem nullus dicit quod charitas secundum aliquid sui vel pro magna parte sui sit virtus consuetudinalis.

4. *Præterea, tam virtutes intellectuales quam morales illo modo quo generantur illo modo augmentantur, ergo similiter virtutes infusæ de intellectualibus virtutibus dicit philosophus 3. Eth. Intellectualis inquit virtus plurimam ex doctrina habet generationem & augmentum.*

cap. 2.

Item eodem l. c. 3. infra de moralibus dicit. Non solum generationes & augmentationes & corruptiones ex eisdem & ab eisdem fiunt, sed operationes in eisdem erūt. Et infra idē c. 3. Quod quidē igitur virtus delectationes & tristitias, & quoniam ex quibus fit & augetur & corrumpitur tantum dictum sit. Rationes quas pro se adducit non cogunt,

5. t. com. 58.

Prima est talis. Simplex simplici additū nō facit ipsum maius, vt probatur 6. physicorum. Sed charitas est simplex, ergo non fit maior per additionem.

Resp. sicut duplex est quantitas, sc. molis & virtutis secundū S. Aug, ita duplex est simplex, scili-

scilicet mole & virtute, & similiter maius & *Duplex*
 etiam simplex mole quantum virtute potest *quantitas*
 esse, ita in omnibus formis præterquam in *ita & du-*
 mathematicis, unde charitas est simplex mole *plex sim-*
 & quanta virtute. *plex.*

Secunda ratio quam ponit est ista. Si charitas augetur per additionem charitatis, oportet illam non esse additum, & illam que additur distinguere, scilicet per intellectum. Sed charitas à charitate in eadem anima non potest distinguere, quia nec secundum speciem nec secundum numerum. Non secundum speciem, quia talis distinctio habituum sumitur per res obiecta. Sed charitas à charitate penes obiecta non distinguitur, sed respectu eorundem obiectorum sunt. Nec secundum numerum distinguuntur, quia talis distinctio est per subiecta & talis non potest esse in vna anima.

Responsio, arguitur insufficienti, quia alius est modus distinctionis secundum numerum quam secundum subiecta, per tempora scilicet & per mutationem temporis, sicut dicit philosophus 5. physicorum, & patet per se, quia est alia sanitas quæ præcedit infirmitatem, & quæ sequitur eam. Consimiliter de charitate quæ infunditur in vno tempore, & quæ infunditur in alio tempore.

2. com. 2.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM

S. Thomam.

ISTAE cavillationes procedunt ex falsa imaginatione sunt argumentum charitatis ad modum augmenti corporalis in quo fit

Y 5

additio

additio quantitatis ad quantitatem, non intendentes quod aliquo modo augmentantur vel intenduntur qualitates simplices ex suis causis scilicet ex causa agente & recipiente. Agens enim in naturalibus intendit reducere patiens quod est in potentia suæ similitudinis quantum potest. Sicut autem non calidum est potentia ad calidum, ita minus calidum est in potentia ad magis calidum, unde sicut per actionem calidi efficitur de non calido calidum, quia calor qui est in potentia reducitur ad actum, ita etiam minus calidum efficitur magis calidum per actionem calidi, in quantum educitur calor qui erat in actu imperfectus ad maiorem perfectionem & maiorem assimilationem agentis, & hoc contingit secundum quod potentia subiecta est actui, quæ quidem quantum in se est ad multa se habens, magis ac magis terminatur sub actu illo quod fit, vel quia augetur virtus agentis, sicut ex coniunctione plurium luminarium, vel quia ex parte, materię inducitur aliqua dispositio propter quam efficitur susceptibilior istius actus, sicut aer quanto plus attenuatur tanto fit susceptibilior ipsius luminis. Intensio autem charitatis non fit ex hoc quod virtus agentis fortificetur, sed tantum ex hoc quod natura recipiens (quæ quantum in se est dispositionem quadam habet secundum quod est in potentia pura) magis ac magis preparatur ad susceptionem gratiæ & hoc secundum quod ex dicta multitudine & confusione potentialitatis in vnum colligitur per operationes, quibus ad charitatem maiorem suscipiendam

piendam præparatur. Et ideo Dionysius perfectionem sanctitatis semper designat per hoc quod est ex partita vita in unitam consurgere. Et sic patet quod augmentum charitatis simile est, non quidem augmento quantitatis, quod fit per additionem quantitatis (ut isti imaginantur & falso) sed augmento qualitatis simplicis quod fit per intentionem, per hoc. sc. quod ab imperfecto ad perfectum reducitur, ut dictum est.

Ad primū

Ad primum in contrarium dicendum, quod licet Christus bis legatur dedisse Spiritum sanctum discipulis, ad quod consequens est quod charitas fuit augmentata in eis, non tamen sequitur ex hoc modus augmentationis per additionem ut ipsi fingunt, sed quod spiritus sanctus secundo adueniens charitatē quæ prius erat minus perfecta ad vltiorē deduxerit perfectionem ac maiorē sui similitudinem, sicut calidū intentum agendo in minus calidum calorē prius imperfectum ad gradum deducit perfectiorē. Ratio autē nō plus cogit nisi quod causa agēs in augmento charitatis fuit ab extra. Sed ipsi imaginati sunt quod aliquid charitatis fuit ab extra creatū, & postmodū animæ infusum, & priori charitatē adiunctum, quod puerile ac frivolum est. Illud enim charitatis de nouo creatum non potest accipere esse nisi in subiecto cum sit accidens. In eodem autē subiecto non possunt esse duæ charitatis. Impossibile est enim formam eiusdem speciei in vno subiecto numero plurificari, sicut patet ex dictis S. Thome hic & in primo fontentiarum.

distin. 17. q. 2.

Ad sc-

Ad 2.

Ad secundum dicendum, quod magnitudo charitatis collatæ beatæ virgini vel sancto quantumcunque magno, non habet diuisibilitatem ad intra, cum tam ratione sui ipsius quam ratione subiecti sit per se & per accidens indiuisibilis. Illa autem cauillatio procedit ac si haberet partibilitatem ad intra per modum quantitatis, quia tunc posset ei vna pars dari sine alia, vel simul cum alia, nunc autem huiusmodi partes non habet, dicitur autem huiusmodi habitus charitatis vel alius consimilis maior vel minor, secundum quod est intensior vel remissior, quæ quidem magnitudo est magnitudo virtutis non molis, quæ pertinet ad genus quantitatis, vbi contigit partem & partem accipere, & per consequens partem parti copulando augmentum inuenire.

Quod autem vltimum dicit, omne excedens diuidi potest, &c. Si intelligat de diuisione reali & excessu virtuali, falsum dicit & impossibile, manifestum est enim, quod vna forma indiuisibilis & simplex (quam impossibile est per partes diuidi, cum nullas habeat) potest aliam in virtute excedere, potest tamen ibi esse diuisio secundum rationem, ex eo quod intellectus potest illam virtutem partialiter intelligere, accipiendo illud in quo æquatur alteri, & in quo excedit illud idem. Verbi gratia. Possum accipere per intellectum in charitate beatæ virginis gradum in quo æquatur charitati Linæ, & gradum in quo æquatur charitati Petri, & gradum vltiorem in quo excedit charitatem vtriusque. Illa autem partibili-

ras

EX PRIMA SECUNDAE S. TH. 349
tas non cadit in ipsa re quæ est indiuisibilis,
sed in ipsa ratione rem eandem gradatim
& partialiter considerante.

Ad tertiam dicendum, quod S. Thom. loquitur qui ipso actu charitatis qui est habitus, & verum est quod idem est animam subijci charitati & huic actui, nec tamen sequitur quod istud non faciat ad declarationem suæ positionis. Planum est enim quod istam veritatem ignorabant qui augmentum charitatis non per hoc quod anima ei subijciatur amplius, sed per hoc quod noua charitas priori adijcitur fieri æstimabant. Quantitas vero pueri alio modo quàm per intensionem huiusmodi, sed per additionem & extensionem habet fieri. Vnde manifestum est quod pro eis fecit S. Thomas in hac parte.

Ad quartum dicendum, quod illud quod adducit de philosopho. 3. ethicorum, quod ex eisdem generantur virtutes & corrumpuntur & augmentantur, nihil facit pro eis. Non enim intendit S. Thom. quod actus charitatis secundus qui non est sua essentia inducat augmentum charitatis per modum causæ agentis sed per modum meriti de congruo disponentis.

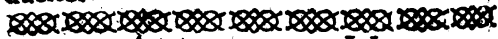
Quod dicunt quinto ad rationem primam, quod charitas habet quantitatem virtutis, quamuis non molis, ratione cuius augeri potest per additionem, friuolum est, quoniam quantitas virtutis nullam ponit diuisibilitatem vel partium pluralitatem in eo cuius est vnde per consequens non potest intelligi ratione huius quantitatis aliquam partem vnã alteri superuenire

350 **ARTICVL I CORRVP TI**
peruenire; & sic per additionem augmenta-
tionem facere.

Ad 6.

*Quod dicunt 6. ad rationem secundam, quod alius est modus distinctionis secundum numerum quam secundum subiecta per tempora scilicet siue per mutationem temporis, manifestum est qualiter non intelligunt quod dicunt, quod enim aliqua forma in subiecto manens varietur vel distinguatur ex sola variatione temporis absq; sua corruptione media, omnino est impossibile. Sicut patet in exemplo quod ipsi pro se adducunt. Impossibile enim foret sanitatem in eodem subiecto numero distingui vel numerari ex sola temporis varietate, nisi scilicet per infirmitatem mediã corrumperetur. Similiter etiam impossibile est charitatem priorem distingui à charitate sequenti ex sola temporis varietate nisi contingat medio tempore ipsam charitatẽ priorem corrumpi, vnde patet quod prædicta responsio friuola est & vana, quod scilicet charitas quæ infunditur vno tempore distinguitur ab illa alia charitate quæ infunditur alio tempore, manente enim charitate priore, nulla alia infunditur noua, sed illa quæ præfuit ad maiorem perfectionem & similitudinem cum charitate summa Spiritus sancti & agentis re-
ducitur.*

*9. 2. 4. ar. 7
augmento
charitatis
non præ-
figitur ter-
minus.*

ARTICVLVS II.

SANCT. Thomas dicit secunda secunda, Squeztione, 24. ar. 7. in responsione principali, quod augmento charitatis in vita ista nullus terminus præfigi potest.

COR-

CORRUPTORIUM.

PVTAMVS quod non sit verum istud. Omne enim finitum potest venire ad quantitatem cuiuslibet finiti sui generis, immo incomparabiliter transcendere. Cum igitur charitas Christi finita fuerit, quia creata, & etiam beatæ virginis, & etiam sit eiusdem generis cum charitate aliorum hominum, posset charitas cuiuslibet viatoris si cresceret in infinitum transcendere charitatem Christi & beatæ virginis, quod est horribile audire pijs auribus.

1.

Præterea, quanto magis aueretur habitus dilectionis, tanto magis intenderetur actus diligendi, ergo si habitus aueri potest in infinitum, & actus. Sed actus non potest, quare nec habitus.

2.

Præterea, hoc est contra S. Augustinum lib. primo retract. c. 6. ubi ponitur retractatio libri de moribus Ecclesiæ, Hoc quod dixit, Deum quem cognoscere volumus prius plena charitate diligamus, melius diceretur sincera quam plena, nisi forte putetur charitatem Dei non futuram esse maiorem, quando videbimus facie ad faciem. Si utique accipiatur tanquam plena, dicta sit qua maior esse non posset, quamdiu ambulamus per fidem.

3.

Item in libro de perfectione iustitia ante medium. Charitas ut habeatur tanta quanta haberi potest in corpore mortis huius parum est nostra voluntatis arbitrii, nisi adiuvet gratia Dei per Christum Dominum nostrum.

4.

Ex

Ex his auctoribus patet, quod non est charitas augmentabilis in infinitum in hac vita, alioquin non posset in hac vita tam plena esse quod non posset maior esse, cuius contrarium dicit prima auctoritas.

Præterea, si esset augmentabilis in infinitum, non haberetur tanta quanta haberi potest. Cuius contrarium dicit secunda auctoritas.

Præterea, ratio quam adducit pro confirmatione positionis prædictæ sumitur de glosa ad Philip. 3. super illud. *Non quod iam acceperim aut iam perfectus sim*, Glo. *Nemo fidelium* (& si multum profecerit) *dicat sufficit mihi. Qui enim hoc dicit exit de via, vel quiescit in via ante finem.*

Responsio, duplex sufficientia charitatis potest intelligi, vna est sufficientia habitus. Alia secundum usum & numerum meritorum. Glo. ergo non negat tantam sufficientiam charitatis in via posse haberi qua maior non possit: sed negat hoc de usu & sufficientia meritorum, quæ vere nunquam sunt tot & tanta in via, quin plura & maiora possint esse, & quin adhuc ad maiora debeat conari. Et quod sic intelligendum sit patet ibidem per glosam, quæ ita dicit. *Hoc de se Apostolus ait. Non quod iam acceperim aut iam perfectus sim*, quia homines laborandum sibi intelligere debent ut iustificationum merita ac perfectiones metam adipiscantur.

Alia ratio est talis quam ponit. Firmius non præfigitur augmento forma alicuius, nisi vel ratione forma

forma in se, vel ratione causa agentis, vel ex parte subiecti recipientis, ratione ipsius charitatis in se terminus perfigi non potest. Ipsa enim charitas secundum rationem proprie speciei terminum non habet. Est enim participatio infinita charitatis qua est Spiritus sanctus. Nec etiam ratione causa agentis scilicet Dei, quia ipse est infinita virtutis, nec etiam ratione recipientis, quia crescente charitate semper crescit habitus ad maiorem adhuc charitatem participandum.

Responsio, dicimus quod ad minus duobus modis praefigitur terminus augmentationi charitatis. Primo ratione sui ipsius in se, eo quod est forma habens contrarium. Formae enim augmentabiles in infinitum contrarium non habent, sicut patet in speciebus quantitatis cui nihil est contrarium, ut dicit philosophus. Cuius ratio est, quia contraria secundum suam definitionem maxime a se invicem distant. Aliqua enim duo quorum utrumque vel alterum augetur in infinitum, distantia ipsorum necessario augetur in infinitum, & ita nunquam esset maxima. Et ideo illa quorum utrumque vel alterum crescit in infinitum, non possunt esse contraria. Et ideo charitas ipsa quae est forma habens contrarium, necesse est quod non possit augeri in infinitum. Ratio ista trahitur ex verbis *Commen. 4. cali. & mundi* super illam partem, *manifestum est si supra leue esset leuius accipe in infinitum: leue non esset contrarium graui, quia contraria maxime distant.* Nec valet quod charitas est quaedam diuinæ & infinitæ charitatis participatio, quæ est Spiritus sanctus ergo potest crescere in infinitum

In prædicatione.

com. 2. o.

finitum, quia non solum ex hoc posset inferri quod ista posset augeri in infinitum, sed quod ipsa sic sit infinita, quia est quædam participatio illius quod est actu infinitum, & constat quod hoc non sequitur. Similiter dicimus quod augmentum charitatis statum habet ratione subiecti recipientis, & quando dicimus quod subiectum charitatis crescente charitate semper crescit, dicimus quod siue loquatur de remoto, scilicet de essentia animæ dicimus inquam quod falsum est, quia essentia animæ nec est infinita, nec crescit in infinitum, hoc constat. Similiter nec potentia animæ sunt infinitæ, vt dicit Aristot. li. de problematibus in particula. 3. potentias non infinitas habemus receptiuas & actiuas, sed finitas, quæ adipiscuntur commensurationem.

Præterea, potentia quia sunt naturales, posito etiam quod auferentur, non auferentur in infinitum, dicit enim philosophus 2. de anima. *t.com. 41. Omnium natura constantium est terminus & ratio magnitudinis & augmenti.*

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

HOC quod isti in proposito putant falsum, tam hic quam *super primo sen. dist. 17.* est ab ipso S. Thoma pulcherrime declaratum, quod videlicet terminus augmenti charitatis in via nullatenus præfigi potest cum tamen charitas viæ nullo modo æquari possit charitati propriae quæ finita est, quod quo modo fieri possit, exemplo tali poterit declarari,

declarari. In aere manente aere non contingit
 præfigi terminum augmenti caloris in eodẽ,
 semper. n. manente aere manet potẽtia ad calo-
 rem maiorem, quia forma aeris non compa-
 titur secum calorem summũ qui naturaliter
 concomitatur & consequitur formam alte-
 rius naturæ scilicet formam ignis, sic charita-
 ti viæ quæ innititur cognitioni fidei ænigma-
 ticæ non potest præfigi terminus augmenti
 statu viæ permanente, semper enim manentẽ
 huius cognitione in statu viæ remanet chari-
 tas vel amor sub quadam imperfectione, eo
 quod innititur illi cognitioni imperfectæ quæ
 non compatitur secum illam charitatis perfe-
 ctionẽ, quæ in propria ad perfectã Dei cog-
 nitionẽ consequetur. In hoc tamen est differẽtia
 in proposito & exemplo adducto, quod calor
 in aere per actionẽ aliquã in tantum potest in-
 tendi quod necesse erit in fine actionis illius
 formã aeris corrumpi, & summũ calorem cum
 forma ignis ad quam consequitur induci. Sed
 charitas in statu viæ nunquã potest per actio-
 nem aliquam viatoris augmentum charitatis
 promerentis intantum intendi, quod necesse
 sit cognitionem ænigmaticam euacuari, &
 charitatem patrię cum visione perfecta quam
 consequitur induci, cum à beneplacito diuinę
 voluntatis dependeat, quin potius quanto
 charitas in via fuerit maior, tanto etiam cog-
 nitio fidei ænigmatica est perfectior & cer-
 tior, aucta enim charitate, & per consequens
 fide, cum virtutes sint connexæ certius ac fir-
 mius mens heret propter viritatis primæ au-
 thoritatẽ his quæ nõ videt hõ. Z 2 Hu-

Huius ratio differētiae assignatae haec est, quod potentiae materiales sunt determinatae & finitae secundum exigentiam materiae vnde potentia materiae aeris ad calorem finita est & limitata, vnde quando ab actione calefacientis transcenditur potentia illa necesse est quod ipsa cum aere subiecto corrumpatur. Sic & potentia sensus eo quod materialis est & per materiam limitata, à sensibili superexcellenti corrumpitur. Secus est de potentijs immaterialibus quae non limitantur ex materia, sed magis secundum participationem bonitatis diuinæ in eis perceptae vnde quanto plus eis additur de bonitate, tanto magis inest eis potentia & capacitas ad vltiorē, Ideo intellectus *3. de anim.* confortatur ab excellentibus intelligibilibus, ita quod quanto plus eleuatur ad alta cognoscenda, tanto magis ampliatur eius capacitas ad altiora capiendum. Isti autem comparantes capacitatem substantiae spiritualis capacitati substantiae materialis, putauerunt quod terminus in augmento charitatis esset praefigendus ratione potentiae limitatae, quia sic videtur contingere in augmento qualitatis in substantia materiali ac sensibili. Ipsi enim utpote minus intelligentes ad modum puerorū per omnia in hoc & alijs sensui innixuntur spiritualia & intellectualia per ista sensibilia commensurantes.

Ad primū Ad primum dicendum, quod ad hoc quod finitum finito adaequetur per additionē, necesse est quod sint eiusdem rationis, sicut patet in linea superficie & corpore, quae licet sint finita per

ta per additionē, tamen nunquā possunt adæquari, cū non sint eiusdem rationis. Sic charitas Christi non est eiuldē rationis cum charitate viatoris, tum quia est dispositio ad vnionem cū verbo, & ex hoc habet quandā infinitatē, tum quia innititur visioni perfectissimæ ipsius verbi, & hoc à primo instanti suæ conceptionis. Charitas vero viatoris innititur (vt dictum est) cognitioni fidei ænigmaticæ, propter quod quantumcunque crescāt charitas viatoris, exceditur incomparabiliter à charitate Christi, & similiter à charitate virginis matris eiusdem eadem ratione. Si tamen loquimur de charitate beatę virginis in via, certum est quod charitas eius potuit augeri, vnde in ipsa charitate profecit, & per consequens augmentū charitatis promeruit, nullus tamen tantam gratiæ plenitudinem recepit vt ipsi in huius profectu possit adæquari istud pię aures non abhorrent nisi forte sint asininæ, & sine intellectu existant.

Ad secundum dicendum, quod nullum inconueniens est ponere, quod actus charitatis possit intendi aucta charitate. Sicut enim charitas viæ (vt dictū est) quātumcunq; aucta semper est finita, immo ē respectu charitatis propriæ imperfecta, sic actus eiusdē semper erit finitus & respectu charitatis in propria imperfectus.

Ad tertium dicendum, & ad 4. quod S. Augustin, in vtraque auctoritate loquitur de quantitate & plenitudine charitatis in genere, quæ est vt Deus diligatur præ omnibus. Sed cū peccato carere non valeamus omnia & singula semper in

per in ipsum ordinantes actu, tamen in hoc ipso quod est Deū sic in hac vita diligere modo predicto quo possumus continuum potest esse perfectus, sicut patet per S. Augustinum eodem l.c. 7. vbi sic ait. *Ardor quippe charitatis sequendo Deum factus etiam magnus ut vitia cuncta consumat in hac vita nasci & crescere potest, perficere vero propter quod nascitur ut nullum in sit homini vitium, nec consequenter hoc potest, quamuis tanta res eodem ardore charitatis perficiatur, quando perfici & vbi perfici potest, hoc est in patria.* Ecce hic dicit S. Augustinus quod charitas vel amor etiam magis crescere potest, cum nimirum secundum eum non possit esse tanta quia aliqua vitia stent cum ea, quæ quanto magis per actum charitatis reprimuntur tanto magis meretur ipsa charitas augmentari, quod sic patet. Actus enim charitatis maioris, maioris est virtutis in merendo. Sed actus charitatis minoris meretur augmentum charitatis, ergo multo fortius hoc merebitur actus charitatis maioris stante statu merendi. Et huic consonat glo. quam adducunt, *nemo fidelium & si multum perfecit, &c.*

S. Aug. 1

Ad. 5.

Et quod dicunt s. respondendo, illi gl. & rationi S. Th. quod non negatur ibi sufficientia habitus, sed sufficientia meritorū, stare nō potest, quia si nō negatur sufficientia meritorū & merita charitatis posterioris quæ est perfectior sit maioris efficaciz quā merita charitatis prioris & imperfectioris, consequens est quod per ipsam contingit, maiorē perfectionē charitatis promereri, vnde si attendamus ad virtutē promerendi,

merendi, quæ tanto maior est ad promerendū
augmentū charitatis quāto à maiore charitate
procedit inuenimus quod in positione sua in-
cludūt contradictoria, sc. quod charitas in ali-
quo gradu in statu viæ nō pōt augeri, & tamē
pōt augeri patet ex hoc q̄ merita quæ erāt
maioris efficaciz, q̄ priora, ab ipsa pōsūt elici.

Quod autē 6. respondendo ad rationē S. Th. quod Ad 6.
formæ augmentabiles in infinitū nō habēt cō-
trarium, cuius oppositū videmus in charitate,
propter quod videtur eis quod nō possit in in-
finitū augeri, quia nunq̄ esset maxima distātia,
nihil valet si prædicta intelligantur. Charitas
n. cuius augmenti terminus præfigi nō potest
est charitas viæ inter quam & culpā vel cupi-
ditatē nō est distātia maxima, quia inter chari-
tatē proprie & prædicta est distātia incōpara-
biliter maior, vnde ista ratio si recte sup præ-
missas veras fundetur pro nobis facit, ex qua
charitas in statu viæ nunq̄ pōt habere quantū-
cūq; crescat distātiā sūmā vel maximā ad cul-
pā vel cupiditatē quæ sūt sibi in rōne cōtrarij
segitur q̄ in infinitū in statu viæ possit augeri.

Quod vero imponunt S. Th. ibidem, quod ipse po-
nit subiectum charitatis crescere ipsa charita-
te crescente, non est de intentione S. Thom.
& mirum est cum hoc non ponat, quare sibi
volebant hoc imponere, nisi forte quia ipsum
non intelligebant, & hoc reuera in multis
quæ loquuntur ostendunt. Dicit autem S.
Thom. non quidem quod crescat essentia ani-
mæ vel eius potentiz (vt isti putabāt & falso)
sed quod crescente charitate crescat habitas

ipsius potentia volitiua ad maiorem charitatem percipiendam quæ potest crescere in infinitum, licet enim capacitas animæ sit finita actu, tamen plus & plus in infinitum ampliari, secundum quod plus & plus recipit de participatione diuinæ bonitatis, nunquam tamen erit infinita, nec recipiet perfectionem infinitam, sicut patet etiam in additione numeri quæ potest procedere in infinitum, nunquam tamen erit aliquis numerus actu infinitus, quia potentia in additione numerorum nõ est vna vt dicit Commentator. 3. *physicorum*, sed semper ex noua additione efficitur alia potentia numero, vnde quælibet potentia potest exire in actum, non tamen potest esse vt omnes exeant in actum, nam super actu posito additur noua potentia quæ prius non fuit. Simili modo intelligimus de habilitate & capacitate ipsius animæ. Semper enim crescente charitate aduenit noua capacitas vel habilitas respectu amplioris perfectionis percipiendæ.

ARTICVLVS III.

S. Th. 33.

ar. 7.

Correctio
fraterna
an præme-
senda de-
nuncia-
tioni.

ANCT. Thomas dicit, q. 33. ar. 7. vbi quærit, vtrum correctio fraterna siue secreta debeat præcedere denunciationem: Et in resp. 5. argum. dicit, prælato non est obediendū contra præceptū diuinū, sicut dicitur Act. 5. oportet

oportet magis obedire Deo quam hominibus, & ideo quando praelatus precipit ut sibi dicatur quod aliquis fuerit corrigendum, intelligendum est preceptum sane salus, scilicet ordine correctionis fraternae, siue preceptum fiat vniversaliter ad omnes, siue specialiter ad aliquem. Sed si praelatus expresse preciperet, contra hunc ordinem à Domino institutū, & ipse peccaret precipiens & ei obediens, scilicet quasi contra preceptum diuinum agens, vnde non esset ei obediendum, quia praelatus non est iudex occultorum, sed solus Deus, vnde non habet potestatem precipiendi aliquid de occultis nisi per aliqua indicia manifestentur, puta per infamiam vel aliquid tale, in quibus casibus potest praelatus præcipere sicut iudex secularis vel Ecclesiasticus exigere iuramentum de veritate dicenda.

CORRUPTORIVM.

Constat istud esse nimis contrarium regulari obseruantiae, secundum hoc enim nunquam esset facienda secreta inquisitio nisi præmissa admonitione de præcepto de correctione fraterna prius facienda secundum ordinem à Deo constitutum, quod minime fieri consuevit.

Et istud etiam reputamus falsum, quia certum est quod in omnibus obediendum est præcepto superioris, vbi præceptum inferioris impleri potest cum præcepto superioris, sed hoc est possibile in casu proposito, ergo &c. Maior patet per se, minor declaratur sic. Secreta denuntiatio facta prælato non tollit or-

Z § dinom

dinem correctionis institutū à Domino, im-
mo post denūtiationem complete, integre &
perfecte fieri potest non .n. hoc prohibet vel
aliquo modo impedit prælatum ratione de-
nuntiationis sibi factę, ergo in hoc tantum o-
bediendum est prælato.

3. *Item* videtur quod si nō præcipiat prælatus
denuntiandum tamen sit ei, constat .n. quod
correctio fraterna & ordo correctionis ad lu-
crificationem & correctionē fratris ordinatur
ergo & illa via & omnes vię tenēdę sunt, quę
magis & directius & probabilius proficiunt ad
eius correctionem. Sed denuntiatio facta præ-
lato etiam cū correctione secreta magis pro-
ficit ad fratris correctionem, sc. peccantis, quā
correctio sola, ergo videtur potius secundum
rationem rectam, quod vtraque potius faci-
enda sit quam altera tantum.

4. *Præterea*, esto quod vtraq; via simul seruari
non posset, quod tamē falsum videtur, adhuc
videtur quod magis eligenda est faciēda pec-
cātis denūtiatio prælato existēte bono & pio
& discreto quā priuata correctio. Ex quo .n.
per hęc duo nihil aliud intenditur quā peccā-
tis emendatio, illa via est magis eligenda per
quam speratur & creditur magis posse corri-
gi & melius. Sed vt frequentius hæc est via
denuntiationis. Correctio enim peccantis in
duobus consistit, scilicet in cautela de futuro,
& in pœnitentia de præterito primum est
cautela, quia sine hac non potest esse pœni-
tentia de præterito fructuose, vnde hoc
ordine præcipitur Eccl. 21. *Semel peccasti, ne
adiicias iterum, sed etiam de pristinis deprecare*

vdimittantur tibi. Sed constat quod ad cautelam futurorum semper vel vt frequentius, vbi peccatum iterari potest, plus potest prælatus quàm subditus simplex. Tertio via denuntiationis ad hanc cautelam correctionis fortior est ac potentior, ergo magis eligenda. Similiter ad aliam partem correctionis quæ est pœnitentia de præterito, plus videtur posse prælatus quàm subditus. Duo enim sunt per quæ maxime inducitur peccator ad pœnitentiam, sc. promissio & comminatio, ad quorū vtrumq; violentior & sufficientior debet esse prælatus quam subditus, siue fuerit comminatio siue promissio de temporalibus siue de æternis, ergo via denuntiationis est efficacior ad fraternam correctionem, ergo magis eligenda.

Rationes quas insinuat pro confirmatione positionis non valent.

Prima est, quod est contra preceptum diuinum denuntiare prælato peccatum fratris occultum, nisi prius facta correctione secundum ordinem à Domino constitutum. Et prælato præcipienti aliquid contra preceptum diuinum non est obediendum, iuxta illud Acto 5. obedire magis &c.

Ad hoc dicimus quod saluator quādo præcipit correctionem fraternam & ordinem ei, non prohibet fieri denuntiationem secretam prælato. Quando enim dicitur: *dic ecclesie* hoc dicitur de accusatione sub testibus qui in a. correctione adhibiti sunt. Vnde constat quod saluator explicite non prohibet eam fieri nec implicite, & ex consequenti quia, denuntiatio & correctio ambæ possunt fieri, & neutra per alteram impediri vnde

quod prælatus exigens huius denuntiationem per præceptum, nihil præcipit contra præceptum diuinum, sicut ipse supponit.

6. *Secunda ratio, quam ponit est talis, prælatus non est iudex occultorum, sed solus Deus, vnde non habet potestatem præcipiendi de occultis & si præcipiat non est obediendum.*

Ad hoc dicimus quod prælatus exigens denuntiationem de occultis, non intendit circa denuntiationes procedere per viam iudicij, prout iudex, scilicet puniendo & condemnando, quia propter vocem vnus nullus potest iudicialiter condemnari. *Deut. 17. & 19.* sed intendit procedere vt pater & pastor & medicus curando vt potest, & præseruando sicut valet sine famæ læsione, & sinistra opinionis occasione. Famæ enim læsio & sinistra opinionis occasio vergunt in penam publicã, & non debent infligi pro occultis.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. THOMAM.

Ad 1.

Ad 2.

Ad 3.

Ad 4.

QUIDIŒTA S. TH. IN SOLVTIONE HUIUS QVÆSTIONIS, & IN RESPONSIONE AD ARG. INSPICIT & DILIGENTER CONFIDERAVERIT, QUANDO SCILICET FACIENDA EST DENUNTIATIO & CORRECTIO PRÆHABITA & QUANDO NON, & IN QUO CASU, & IN QUO NON, QUOD NIHIL CONTRA IPSUM FACIÛT OMNIA QUÆ ISTI GARRIENDO ADDUCUNT INTELLIGET EUIDENTER, Vnde ne semper singulis verbis per singula respondeatur, applicatio responſionis ad præſens per singula prætereatur.

Tamen

Tamen quod ad huiusmodi declarationem dicit idem S. Thomas *super 4. senten. distin. 19. q. 3.* ubi agitur de correctione fraterna attendatur, ubi sic dicit. *In peccatis denuntiandis considerandum est, utrum peccatum sit omnino occultum, aut ad notitiam aliorum deuenit aut in promptu sit ut eueniat. Si enim peccatum iam ad aliorum notitiam deuenit, tunc debet denunciari illi qui habet potestatem corripiendi, ut qui scandalizati sunt de culpa adficiantur de poena. Si autem nondum in publicum deuenit, sed est in via deueniendi, tunc aut denunciandum est ut scandalo futuro occurratur. Si autem omnino sit occultum, tunc considerandum est utrum emendatio peccantis expectari possit probabiliter aut non, quod quidem facile aduerti poterit si consideretur, utrum aliquis ex electione aut passione peccauerit, siue ex malitia vel infirmitate quod idem est, quod perpendi potest ex conditione peccantis & ex iteratione, quia si aliquis frequenter & quasi incorrigibiliter & sine freno in peccatum est lapsus, signum est quod ex malitia vel electione peccat, & non facile emendatur. Si autem semel occasione peccandi ablata in peccatum ruit, & postea verecundiam & tristitiam de peccato ostendit, signum est quod sit peccatum ex passione vel infirmitate. Si ergo emendatio speretur, debet admonitio precedere, & denuntiatio differri quousque videatur quantum emendetur peccator, nisi forte immeret occasio similis ruendi in peccatum, quam declinare non vellet admonitus, tunc enim deberet prealato denunciari ne in praecipitium iret. Si autem non speretur emendatio, tunc considerandum est an idem peccatum sit infectum aliorum,*

aliorum, sicut heresis vel fornicatio, vel aliud huiusmodi, vel etiam cedat in aliquod damnum alterius, sicut furtum, homicidium & huiusmodi. Si enim non cadit in damnum alterius, nec fit infectiuum alterius, tunc potest denuntiatio differris quousque videatur admonitionis effectus precipue si emendationem promittit. Si autem sit infectiuum & tiorum, debet denuntiari praelato vt gregi suo caueat. Vnde rationes istorum non plus probant nec probare possunt, nisi quod in aliquibus casibus denuntiatio potest fieri praelato, non prae habita correctione secreta, quod concedit S. Th. vt patet ex dictis.

Quod autem dicunt ad primam rationem S. Th. quod saluator non prohibet facere denuntiationem secretam praelato, verum est ordine debito. Ille autem ordo vt in casu prout dictum est primo corripitur, deinde si se non correxerit praelato, non inquam in iudicio praesidenti, quia hoc est dicere ecclesiae, sed secretius extra iudicium existenti, & sic dicere praelato non est nisi dicere quasi personae privatae quae potest prodesse & non obesse, quia nullus potest magis prodesse quam praelatus, qui tamen si admonitus neglexerit corrigi alijs per quos conuincendus est si negauerit debet ostendi. Ille ordo declaratur in regula Beati Augustini, vbi primo docet admonitionem fieri quam peccatum praelato ostendi, etiam vbi praelatus non intendit procedere per viam iudicij, puniendo publice & condemnando, sed tanquam pastor & medicus pro cura adhibenda secretius admonendo, vnde ipse ait

Primo

Prælati debet ostendi utique post admonitionem, ut secretius correctus non innotescat cæteris.

Ex quo patet, quod hoc quod dicunt ad secundam rationem nihil valet, quia secundum præceptum saluatoris satagere debemus peccatum fratris in casu curare sola secreta admonitione si est possibile, & hoc præceptum de correctione fraterna videtur processisse ex nimia Christi dulcedine, qui cum dilexisset suos in finem dilexit eos, quorum consciëntiã curare vult sine omni famæ læsione in casu, & quando hoc fuerit possibile.

Ad 6.

Ioan. 13.

ARTICVLVS IV.

ANCT. THOMAS. q. 104. artic. 5. *disputat. vtrum subditi teneãtur in omnibus obedire prælati & superioribus suis. Et in responsione principali dicit. Ita mens est*

q. 104. artic. 4. in interio-ribus ho-mo Deo obediãt.

sus iuris, & ideo secundum ea qua pertinent ad interiorẽ motum voluntatis, homo non tenetur homini obedire, sed soli Deo, tenetur autem homo homini in his qua per corpora exterius sunt agenda.

CORRUPTORIUM.

Istud videtur nobis falsum. Constat enim quod eadem ratione & intentione qua tenetur quis ad aliquem actum, tenetur ad omnia

I.

omnia antecedentia sine quibus actus impleri non potest, vt si teneor interesse matutinis in choro, teneor surgere de lecto & ire ad Ecclesiam, ergo cum actus corporales in quibus tenentur subditi obedire praelatis, perfici non possunt sine imperio voluntatis, restat quod vna & eadem intentione tenentur subditi ad

2.

utrunque. *Ex hoc arguitur vltimus.* Si subditi tenentur obedire praelatis in actu corporali exterius, & in motu voluntatis quando coniuncti sunt, multo fortius tenentur obedire in solo motu voluntatis si singulariter precipiatur, *eodem modo arguitur de motu cognitionis,*

3.

si praelatus preciperet subditis deliberare super aliquo negotio quid foret agendum, vel de aliquo dubio casu quid esset respondendum æstimo quod nullus diceret subditos non teneri deliberare, vt post se cum caute procederent & sane responderent. Si ergo subditi tenentur praelato in actu deliberationis vbi subsequitur operatio & responsio, probabile est quod similiter tenerentur, si sola deliberatio eis preciperetur. Et ideo religiosius & verius videntur nobiscum sentire, qui dicunt quod per hoc intelligitur in omnibus actibus, vt patet in exemplo, si etiam praelatus impossibile preciperet, saltem voluntate & desiderio,

Exemplis.

tenetur obedire subditus, sicut in *secundo libro dialogorum scribit S. Gregorius*, de quodam coruo, cui Beatus Benedictus præcepit vt panem veneno intinctum portaret in loco vbi à nemine reperiretur, *Coru^s inquit aperto ore ex passis alis circa panem cœpit discurrere atque croti-*

tare.

EX PRIMA PARTE S. THOM. 349
eisare, ac si aperte diceret, & se obedire velle, &
iussa implere non posse.

Item hoc videtur consonum doctrinæ Apo-
stolicæ. Dicit enim Apostolus ad Ephes. 6.
Serui obedite dominis carnalibus cū timore & tre-
more in simplicitate cordis vestri. Glo. vt sicut o-
beditis extra, sic sit in voluntate vestra. Vnde i-
bidem subdit Apostolus: Non ad oculum serui-
entes, sed sicut serui Christi cū bona voluntate
seruientes. Dominis inōn sicut hominibus. Hoc verò
reprobijcit quod ratio sui iuris est, non cogit. Si-
cut enim ipsa est iuris proprii, ita in homine
libero corpus totaliter pertinet ad iudicium
rationis, & sicut ratio per vōtum obedientiæ
potest dare ius alteri quod habet in corpore,
ita etiam ius quod habet ratione sui ipsius.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDVM
S. Thomam.

SI dicta S. Thomæ in hac parte intellexi-
ssent, ipsi met ista verba inania reputassent.
Vbi enim dicit quod mens est sui iuris, in-
tendit quod & si in corpore homo homini iu-
re politico ac ciuili dominetur; ipsa tamen
mens huiusmodi seruituti non subternitur,
quod declarat per verbum. Seneca lib. 3. de be- 6. 20. in
nescijs. Errat si quis existimet seruitutem in toto Principis
homine descendere; pars eius melior excepta est,
corpora obnoxia sunt & astricta Dominis. Ecce
manifestum est quod loquitur ibi de serui-
tute & subiectione ciuili qua serui Dominis

A a sub-

subijciuntur, vt filij parantibus, quibus non tenentur obedire nisi quantum ad ea quæ per corpus sunt exterius agenda, quæ scilicet per vires corporales exequentur, licet à motu voluntatis interioris imperentur, vnde tam ipsa opera quam motus voluntatis interiores ordinati ad ipsa ad corpus pertinent & ad ea quæ per corpus sunt agenda; Sicut enim ambulare & fodere pertinent ad ea quæ per corpus sunt agēda, similiter & velle ambulare & fodere ad idem pertinere dicuntur, non quia actus exteriores à volūrate eliciantur, sed quia ab ipsa imperantur, vnde qui tenetur ad huiusmodi actus exteriores obedire, verbi gratia fodere vel ambulare, tenetur hoc idem velle, & ideo serui quando nolunt facere præceptū Domini sui, puniuntur ciuilitè ab eisdem.

Ex his patet ad obiecta responsio.

Ad 1.

Ad primū enim dicendum (vt dictū est) quod qui tenetur ad actum exteriorem, tenetur ad actum voluntatis interiorem & illum actum à viribus inferioribus elici præcipientem, sed ex hoc non sequitur quod teneatur ad actus interiores simpliciter, prout nituntur cōcludere ex hoc *in arg. 2.* Non enim sequitur, quod si tenetur aliquis fodere vel velle fodere, propter hoc teneatur simpliciter velle quicquid ille vult cui in hoc tenetur, verbi gratia. Si Dominus præciperet seruo qui sibi tenetur in fossura bene sequitur quod tenetur sibi velle fodere, si tamen præcipiat sibi quod velit ipsum regem esse in Hispania, nunquid in hoc tenetur ei obedire, friuolum est.

Ad 2.

Ad 3.

Ad 3. dicendum, quod actus cognitionis per *Ad 3.* quos regulatur homo quantum ad actus exteriores, in quibus tenetur homo alicui superiori sunt eiusdem rationis cum actibus voluntatis à quibus eadem operationes imperantur, unde sicut tenetur ad actum voluntatis huius opera precipientem, ita tenetur ad actum cognitionis eadem dirigentem, unde sicut tenentur velle operari, ita tenentur deliberare de opere, siue opus pertineat ad actionem, cuiusmodi sunt fodere & edificare, vel ad actionem, cuiusmodi sunt consilium & respondere.

Ex his tamen non sequitur, quod simpliciter teneantur aliqui suis superioribus in actibus cognitionis obedire. Si enim rex preciperet consiliario suo sibi subdito nunquid quia tenetur cogitare de responsionibus vel consilio sibi dando, tenetur cogitare simpliciter quicquid ipse vult, verbi gratia, nunquid per hoc ad eius imperium habet cogitare de musicis vel geometricis, vel esse huius vel illius opinionis, constat quod hæc friuola sunt.

Quod tamen dicunt de religiosis, quod debent simpliciter in omnibus obedire saltem voluntate si facultas implendi desit. Sciendum quod hoc sic habet intelligi, quod quantum ad ea solum tenentur obedire religiosi quæ pertinent ad regularem observantiam, ad quam se voto professionis obligauerunt. Si autem & in alijs obedire voluerint, hoc pertinet ad cumulum perfectionis, dum tamen illa non sint contra Deum vel professionem suam. Nec tamen tenentur ad motus sistetes interiorem in mente,

simpliciter loquendo obedire, verbigratia, si prælatus præcipiat mihi quod sentiam sic vel sic in tali opinione, vel quod diligam plus vel minus in tali loco vel tali, vel talem hominẽ vel talem, diligere plus vel minus prout ipse facit, nec quo ad huiusmodi actus cognitionis vel voluntatis tenetur homo aliquid superiori obtemperare.

ARTICVLVS V:

S. Th. 110.
q. art. 4.
ad 5.
*An omne
mendaciũ
sit peccatũ.*

ANCT. Th. dicit, q. 110. art. 4. ubi quærit, vtrum omne mendacium sit mortale peccatum, in responsione 5. argumenti, quod quidam dicunt quod omne mendacium sit mortale peccatum in viris perfectis. Sed hoc non est rationabiliter dictum, nulla enim circumstantia aggravat peccatum in infinitum nisi qua transfert in aliam speciem, circumstantia autem persona non transfert in aliam speciem, nisi forte ratione alicuius annexi, puta si sit contra votum ipsius, quod non potest dici de mendacio officioso vel iocoso, & ideo mendacium officiosum vel iocosum non peccatum mortale in viris perfectis, nisi forte ratione scandali.

(. .)

COR-

CORRUPTORIVM.

Istud quod dicit de mendacio officioso vel iocoso in viris perfectis, videtur falsum & contra S. Aug. in libro de mendacio cap. 10. *Aut inquit non est credendum bonis, aut est credendum illis quos credimus aliquando mentiri, aut non est credendum bonos aliquando mentiri. Horum trium primum est perniciosum, secundum stultum. Restat ergo ut nunquam mentiantur boni.* Hæc est ratio vel illatio S. Augustini. Ex conclusione autem S. Augustini arguit sic. Boni existentes boni nunquam mentiuntur, ergo mendaciū perimit bonitatē, sed non perimit bonitatem nisi quia est peccatū mortale. Nec feratur instantia in mendacii iocosis, quia dicit S. Aug. li. 1. *sententiarum. Iocum nunquam sunt pura mendacia, habent enim evidentissimam expromptionem atque loquentis affectu figurationem animam nequam fallentis.*

Præterea, si non est peccatū mortale mētiri officiose, ergo non est peccatum mortale mētiri pro salute animarum, quia hoc est summe officiosū. Ex quo sequitur quod non est mortale mentiri in prædicatione fidei & morum, quia ibi est maxime salus animarum. Ex quo sequitur quod stultum est credere, etiam prædicatoribus mentientibus, & si hoc stultū est semper credere, est licitum & non credere, quia fides non est ut plurimum nisi per auditum prædicationis, ergo à primo si non est

374 ARTICVLI CORRVPTI
peccatum mortale viris perfectis mentiri officiose, non est peccatum mortale non credere, immo est stultissimum credere, hoc falsissimum est, ergo & primum.

*Psal. 5.
Duo genera
sunt
mendaciorum.*

Argumenta quibus innititur facile possunt solui. *Primum* ponitur pro obiectione in contrarium, & est tale. *Sicut dicit glo. super illud Ps. 5. Perdes omnes qui loquuntur mendacium.* Duo sunt genera mendaciorum, quæ non sunt sine culpa, sed non cum magna, cum aut iocando aut consulendo proximo mentimur, sed omne peccatum mortale habet grauem aut magnam culpam, ergo mendacium iocosum & officiosum non sunt peccata mortalia.

Dicendum quod omne peccatum mortale absolute loquendo est culpa grauis & grandis, & hoc modo scilicet absolute loquendo est culpa grauis mendacium officiosum ad minus viris perfectis, loquendo tamen per comparisonem ad grauiorem culpam, tam in canone quam in scripturis sanctorum, peccatum mortale minus graue dicitur non grandis culpa, sicut *Prouer. 6.* dicitur de furto per comparisonem ad adulterium. *Non est grandis culpa cum quis furatus fuerit.* Glo. inter linearis. *Non est grandis culpa per comparisonem adulterij.* Et glo. magistralis. *Furtum non ex se: sed ex comparatione maioris peccati, id est, adulterij non grandis culpa est.* Sicut de Hierusalem grauius peccante per prophetam dicitur. *Ezech. 16. Iustificata est Sodomia ex te,* hæc sunt verba glo. Et hoc modo

dici-

dicitur in prædicto glo. S. Augustini super Psalm. quod non est magna culpa proximo consulendo mentiri. Et quod ita intelligat patet per eundem in libro de mendacio obstrictum. *Pro mendacio suo inquit dicunt eas approbatas & remuneratas à Deo.* Qui enim causa nocendi consuevit mentiri, multum profectè si iam consulendi causa mentiatur, nam in scripturis ipsis iustificata Sodoma dicitur in comparatione scelerati populi Israel.

Secunda ratio quam insinuat est talis, & ponit in principali responsione, proprie peccatum mortale repugnat charitati, unde si finis intentus in mendacio non sit contrarius charitati, nec mendacium secundum hanc rationem erit peccatum mortale, sicut apparet in mendacio iocoso & officioso, in quorum primo intenditur leuis delectatio, & in alio proximi utilitas. Responsio in mendacio officioso bene potest attendi utilitas alicuius singularis personæ vel aliquarum. Inde tamen sequitur subuersio & impedimentum fidei & auctoritatis doctrinæ catholicæ & hoc in multo pluribus, maxime si viri perfecti mentiuntur: vt ostensum est. Quod autem impedit vel subuertit fidem, impedit vel subuertit charitatem.

Tertia ratio quam insinuat, est talis. Nulla circumstantia ægrauat peccatum in infinitum nisi qua transfert in aliam speciem. Circumstantia autem persona non transfert in aliam speciem, igitur &c.

Ad hoc dicendum est primo interimendo maiorem. Circumstantia enim personæ aggrauat in infinitum peccatum, id est quod est veniale secundum genus facit mortale. Constat enim quod infirmitas, imperitia, malitia sunt conditiones personæ & tamē aliquid genus peccati quod est veniale ratione infirmitatis vel imperitiæ fit mortale propter malitiā, sicut dicit S. Aug. lib. 83, *questionum* q. 25. *Quisquis inquit nouit quid sit virtus & sapientia Dei, potest estimare qua sint venialia peccata. Et quisquis nouit qua sit bonitas Dei, potest estimare quibus peccatis poena debeatur æterna & hic & in futuro seculo.*

6. Item videmus quod carnalis copula solutis est mortale peccatum, coniugatis autē vel non est peccatum, vel est peccatum veniale, ergo idem actus vel aggrauatur vel alleuiatur in infinitum propter coniugium vel absoluteionem à coniugio, quæ tamen sunt nisi circumstantiæ personæ.

Item si quis habeat conscientiam erroneā de peccato veniali quod sit mortale, & tamen cum tali conscientia illud committit, peccat mortaliter, & tamen conscientia erronea siue error conscientiæ est conditio siue circumstantia personæ.

*Resp. ad
argumen-
tum.*

Ad argumentum vero dicimus, quod omnibus modis vna præmissarum est falsa. Aliqui enim dicunt quod veniale & mortale sint differentiæ essentialis peccati diuidentes peccatum secundum genus & secundum speciem, & secundū istos est maior vera, scilicet quod nihil

EX PRIMA SECUNDAE S. TH. ¹⁷⁷
nihil aggravat in infinitum nisi quod trans-
fert in aliam speciem, & minor est falsa, quod
circumstantiæ personæ non aggravant in infi-
nitum. Alij dicunt quod veniale & mortale
sunt differentiæ accidentales actuum & peccatorum,
sicut album & nigrum corporis, & secundum illos maior est falsa & minor vera.

RESPONSIO AD HAEC SECUN-
dum S. Thomam.

SI mendacium aliquod non habet ratio-
nem peccati mortalis, eo quod non est
contra dilectionem Dei, cuiusmodi est il-
lud quod fit in doctrina religionis, Nec etiam
contra dilectionem proximi, sicut illud quod
in detrimentum iustitiæ vergit vel in perver-
sionem iudicij ordinarij, sicut cum quis in lo-
co iudicij mendacium dicit, vel alias in no-
cumentum proximi. Manifestum est quod
nec viris perfectis poterit huiusmodi menda-
cium fieri mortale, nisi fuerit contra eorum
votum. Per accidens vero potest eis mortale
fieri sicut & alijs scilicet ratione scandali, vel
si credant huiusmodi mendacium mortale
peccatum esse, stante enim ista opinione non
poterunt mentiri sine peccato mortali, unde
qui sunt huius opinionis, necesse habent hu-
iusmodi mendacium tanquam peccatum
mortale vitare.

*Ad primum in contrarium dicendum, quod S. ¹¹¹
Augustinus facit illam deductionem inuesti-*

Aa 5 gando,

gando, nec intendit illam conclusionem asserere, scilicet vt nunquã mentiãtur boni, quod patet ex littera immediate sequenti. Consequenter enim ait sic. *Ista quaestio est ex vtraque parte considerata & tractata non facile ferenda sententia est.* Ecce isti adducentes S. Augustinũ pro se manifeste faciunt contra eum, asserentes pro certo quod ipse relinquit sub dubio, Conclusio tamen illa quod boni nunquam mentiantur, sic potest intelligi, scilicet quod boni nunquam mentiuntur in quantum boni, quia quodcunque mendacium etiã officiosum vel iocosum, cum habeat rationem peccati, licet venialis defectus quidam est bonitatis, vel quia boni manentes boni nunquam mentiuntur peccato pernicioso.

Ad 2.

Ad secundum dicendum, quod consequentia nulla est, si peccatum mortale non est mentiri officiose, ergo non est peccatum mortale mentiri officiose pro salute animarum in prædicatione fidei & morum, huiusmodi enim mendacium in prædicatione fidei & morum est mendacium perniciosum, nec vho modo dici poterit peccatum officiosum, cum sit contra charitatem Dei, fidem & bonos mores eneruans, vnde & habet rationem peccati mortalis, & per consequens perniciosum foret, etiã si fieret pro salute animarum infinitarum. Præter hoc ipsi supponunt falsum, quod videlicet huiusmodi mendacium possit facere ad salutem animarum, sicut mendacium officiosum facit ad conseruationem rerum temporalium, quod falsum est, quia per mendaciũ offi-

officiosum potest quandoq; homo liberari à morte & ab alijs malis huiusmodi, sed per mendacium in doctrina non potest homo liberari à morte æterna, sed magis precipitari in illam, vnde huiusmodi mendacium pro salute animarum fieri non potest. Si enim quo ad aliquid posset huiusmodi mendacium fingi quod prodesset, incomparabiliter tamen plus obesset, vnde semper simpliciter perniciosum foret, vnde manifestum est qd ista ratio nulla est.

Ad 3.

Quod dicunt tertio ad primam rationem, S. Thomæ quod absolute loquendo omne peccatum mortale est culpa grandis, & hoc modo mendacium officiosum est culpa grauis. viris perfectis, hoc patet non esse verum. Et quod adducunt de hoc, quod vnum peccatum mortale dicitur minus graue quam aliud concedendum est. Quod autem inferunt, quod peccatū officiosum obstetricū hoc modo dicitur minus graue peccatū secundū S. Augustinū, salua pace eorum non est verum, veruntamen S. Augustinus intendit ibi probare, quod ex hoc quod illud mendacium non fuit reprehensum, sicut nec quædam alia mendacia in lege veteri, concludi non potest quod huiusmodi mendacia essent laudabilia, & rationem boni haberent. Quod probat per huiusmodi modū loquendi in scriptura. *Iustificata est Sodomia, &c.* Vnde subditur parū infra. *Si vitā marisq; sanctorum, & facta & dicta consideres, nihil tale profertipōt quod ad de limitationem prouocet mentiendi.* Ex hac littera patet, quod ipse intendit ostendere, quod mendacium nō habeat

S. Aug.

rationem

rationem boni, in quo debeamus sanctos imitari, ex hoc tamen non sequitur quod sit tantum malum quod faciat peccatum mortale, sicut patet intuenti.

Ad 4.

Quod dicunt quarto ad secundam rationem, S. Thomæ quod in mendacio officioso, licet sit aliqua utilitas temporalis alicuius personæ singularis. tamen inde sequitur subuersio & impedimentum fidei, manifestum est quod non dicunt verum. Mendacium enim ad quod hæc sequuntur non est officiosum, sed perniciosum, ynde si viri perfecti mentiantur pro aliquo commodo temporali aliquo mendacio, quod ratione sui vel scandali supradicta consequatur, manifestum est quod mortaliter peccant, sed hæc non consequuntur ad mendacium viri perfecti ratione ipsius mendacij, nisi fuerit in doctrina, nec ratione scandalis vbi nullum contingit, quod fieri potest quando occulte committitur, & sic quod ad aliorum notitiam nullo modo vel de non facili poterit deuenire, vel in aliquo casu consimili vbi ratio scandalis locum non habeat.

Ad 5.

Quod dicunt quinto ad tertiam rationem S. Thomæ conclusionem primo fore interimendam, manifestum est quod dicunt contra artem & ordinem respondendi. Primo enim esset illatio impedienda, vel aliqua præmissarum interimenda. Ipsam etiam conclusionem non interimunt secundum quod inferitur ex præmissis, quod patet, quia nulla conditio personæ auget peccatum in infinitum, nisi fuerit talis quæ possit transferre vel transferat

ferat actum in aliam speciem, cuiusmodi non est circumstantia personæ de qua intendit in propositione minore, quoniam status viri perfecti de quo intendit, non transfert actum illum qui de se est peccatum veniale in aliam speciem, ut scilicet sit mortale nisi fuerit contra suum votum, ut dictum est.

Quod ergo dicit primo, quod malitia, imperitia vel infirmitas sunt conditiones personæ quod verum est, sed manifestum est quod faciunt in aliam speciem transire, unde non solum quando fit ex imperitia vel infirmitate, est peccatum veniale, sed etiam illud quod de se est indifferens si ex malitia fiat in aliam speciem transfert, & est mortale, sicut frangere festucam ex malitia vel ex contemptu Dei. Auctoritas vero quam adducunt, nihil facit pro eis, nec est ad propositum, quia enim viri à Deo illustrati possunt discernere inter peccata venialia & mortalia prædicta, nulli dubium prout dicit auctoritas, sed quid ad S. Thomam.

Quod vero dicunt sexto, quod status coniu- Ad 6.
gati & soluti pertineant ad conditionem personæ verum est, sed non est minus manifestum quin sint conditiones facientes actum transire, de vna specie in aliam, & ideo instantia illa sicuti præcedens nulla est.

Eodem modo dicendum est de instantia tertia. Ad 7.
Conscientia enim erronea est circumstantia faciens actum transire in aliam speciem, unde nec ista instantia aliquid valet,

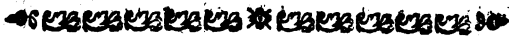
Quarta

Quarta vero instantia de statu innocentia & naturæ lapsæ quæ dicuntur circumstantiæ vel conditiones personæ non est multum ad propositum. Siue enim in statu naturæ condita in innocentia possent fuisse peccata venialia siue non, nullo modo potuit ibi poni peccatum mortale nisi auerteret à fine, vnde si aliquis actus hic non auertat à fine, qui tamé ibi auertisset, manifestum est quod ratione huiusmodi circumstantiæ scilicet status innocentia huiusmodi actus in aliam speciem transisset, vnde patet quod nec instantia ista aliquid valet.

Quod tandem dicunt respondendo ad argumentum, quod debuerunt prius soluisse quam conclusionem falso, vt iam patet interemisse omnibus modis vnã præmissarum esse falsam. Si placeat eis ad prælens audire, ipsi dicunt falsum. Maior enim propositio, scilicet quod *circumstantia non aggrauat in infinitum nisi que, &c.* manifestissime vera est. Similiter minor propositio, scilicet quod *huiusmodi circumstantia persona*, scilicet status perfectionis non facit actum qui non est contra votum professionis transire in aliam speciem est, æque vera. Qui vero ponunt peccatum mortale & veniale differre essentialiter, & prædictam maiorem veram simpliciter, in vtroque verum dicunt. Sed in tertio scilicet propositionem minorem interimendo mentiuntur, sicut patet ex dictis.

Qui

Qui vero dicunt, peccatum mortale & veniale differre accidentaliter solum propositionem maiorem interimentes in utroque mentiuntur. Et sic tam quod isti pro se dicunt quam quod ab alijs pro se adducunt mendacio vel falsitate ad minus utpote doctrina falsa inuenitur admixta.

ARTICVLVS VI.

ANCT. Thomas in quæstione, 173. art. 4. quando disputat, vtrum Prophetæ semper cognoscant ea quæ Prophetant in responsione principali tangens plures modos, quibus mens Prophetæ tangitur à Spiritu sancto. *Quia spiritus sanctus mouet mentem alicuius quandoque quidam vt intelligat quid significet hoc sicut patet de Hieremia, qui abscondit in effrate lumbare suum, vt habetur Hier. 13. Quandoque vero non intelligit, sicut milites diuidentes vestimenta Christi, non intelligebant quid significaret.*

S: Th. 173.
art. 4.
Propheta
quomodo
cognoscât.

matth. 7.
Ioan. 9.

CORRVPTORIVM.

ISTVD non videtur nobis verum, scilicet quod Spiritus sanctus moueret mentes militum ad hoc faciendum; sed cupiditas si pauperes fuerunt, vel secundum alios ludus & derisio si diuites fuerunt & non indigentes talibus vestimentis, quia qua ratione possunt

sunt dici moti à Spiritu sancto ad faciendum illam diuisionem: quia significatiua erat diuisionis Ecclesiæ per hæreticos, vel alicuius consimilis mysterij, pari ratione dici posset, quod moti à Spiritu sancto crucifixissent Christum, Quia vt dicit S. Augustinus *in ench. cap. 80. Illa crucifixio figuratiua fuit spiritalis crucifixionis.* De qua dicit Apostolus ad *Galath. 5. Qui autem Christi sunt carnem suam crucifixerunt.* Pari etiã ratione dici posset quod Cain motus à Spiritu sancto occidit fratrem suum, quia illa occisio significatiua fuit occisionis Christi à fratribus suis, scilicet iudæis. Sed nullus hoc diceret. Nec oportet si ordinatio diuisionis vestimentorum ad significandum aliquid in Ecclesia fuerit à Spiritu sancto, quod propter hoc ipsum fuerit à Spiritu sancto, Sicut enim homo lapidem vel lignum vel quamcunque materiam quam ipse non fecit potest ponere in signum, ita Spiritus sanctus, immo multa fortius.

Gen. 4.

RESPONSIO AD HÆC SECUN-
dum S. Thomam.

NVL LVM inconueniens est ponere, sed latis consonat veritati quod milites à Spiritu sancto mouebantur, quod Christi vestimenta diuidentes, præfagio futurorum, præcipue cum actus iste diuisionis in se consideratus non sit peccatum, sed actus indifferens comprobetur, vnde argumenta quæ adducunt nullius ponderis sunt. Crucifixio

fixio enim Christi maximum peccatum fuit ipsis crucifixoribus, vnde impossibile est dicere quod ad hoc ipsi à Spiritu sancto mouerentur, non sic autem actus diuisionis vestimentorum, præcipue si in se consideretur, scilicet circumscripto odio & contumelia Christo illata, & præter hoc crucifixio Christi sub ea ratione qua à iudæis illata, sub qua ratione peccatum erat, non significabat crucifixionem spirituales in fidelibus sub ea ratione qua à Christo suscepta, cuius exemplo qui sunt Christi, carnem suam cum vitijs & concupiscentijs crucifixerunt. Et constat quod Christus ad illam crucifixionem suscipiendam à Spiritu sancto mouebatur. Similiter occisio Abel sub ea ratione qua fuit à Cain illata & peccatum, non fiebat instinctu Spiritus sancti, eatenus tamen, quod fuit ab Abel suscepta patienter, quod sine instinctu Spiritus sancti fieri non potuit, occisionem Christi à iudæis congrue Spiritu sancto ordinante potuit significare. Ex his deliquet quod ista reprehensio facta est sine causa.

Quod vero dicunt, quod sicut homo potuit aliquid ordinare, & pro signo statuere re quam ipse non fecit. Ex quo concludunt quod multo fortius hoc potest Spiritus sanctus, pueris liquet quod non concludunt. Nihil est enim in rerum natura quod possit substerni habitudini vel relationi signi, siue sit substantia siue accidens siue actio quæcunque in quantum ens est, quod non causetur aliquo modo à Spiritu sancto, vnde peccatum quantum ad id

B b quod

quod carentiæ & deformitatis in ipso est, sub qua ratione nihil dici potest, non est ordinabile ad significandum aliquid à Sp̄ritu sancto, vnde in summa nihil est quod dicunt contra S. Thomam in proposito.

ARTICVLVS. V I I.

q. 173. ar. 3
quomodo
fuerit in
Prophetis
alienatio
ne à sensi-
bus.

ICIT S. Thomas, q. 173. ar. 3. vbi quaerit, vtrum visio Prophetica semper sit cum abstractione à sensibus corporis. In response principali dicit, quod alienatio à sensibus in prophetis non fit cum aliqua inordinatione naturæ sicut in arreptitijs vel furiosis, sed habet aliquam causam ordinatam, sicut per somnium vel per vim animalem, sicut per vehementiam contemplationis, sicut de Petro legitur Act. 10. Cum oraret in cenaculo factus in excessu mentis, vel virtute diuina rapiente, secundum illud Ezech. 1. Facta est super me manus Domini.

CORRVPTORIVM.

SI intelligimus secundum membrum sine exclusione diuinæ virtutis, sic vt vis animalis vel vehementia contemplationis dispositio sunt ad raptum & excessum qui fit, siue complet in contemplatione per diuinam virtutem, sic videtur habere veritatem, quoniam Petrus in oratione erat quando cecidit super eum excessus mentis secundum textum.

Si ve-

Si vero intelligatur secundum membrum cū præcisione & exclusione, sicut diuisio prima facere prætere videtur, quia diuisio est disparatorum & separatorum.

Tertium membrum est, quod quandoque fit ex virtute diuina. Si autem fiat solum propter vim animalem propriam ex vehementia cōtemplationis omnino est falsum & inconueniens, quia textus videtur contrarius. Si enim propria virtute fuisset raptus, non dixisset, *cecidit super eum*, sed factus est in excessu, vel alienatus est, vel aliquid tale.

Item pramittitur, quod Cornelius in visione vidit Angelum Domini intrantem ad se, & dixit ei quod Petrum accersiret, hic tibi dicet quid te oporteat facere. Et nuntijs venientibus dictum est, quod mactaret & manducaret, in quo accepit reuelationem de conuersione gentium, ergo visio Petri ordinabatur ad visionem Cornelij, Sicut ergo illa fuit diuinitus missa, ita & excessus Petri.

Uterius est contra S. Augustinum 13. *super Gen. ad literam*, vbi dicit, quod nulla visio est significatiua, nisi assumpto Spiritu humano & à Spiritu creato bono vel malo, vel à Spiritu diuino. Si ergo visio Petri est significatiua & Prophetica, ergo fuit Spiritus eius assumptus à superiori virtute, non à spiritu malo, quia tunc fuisset arreptius vel Propheta falsus, quod est inconueniens de tanto Apostolo. Dicere ergo à spiritu Angelico bono iussu diuino vel immediate à Spiritu sancto.

Et reddt rationem S. Augustinus *quia vim non habet anima humana diuinationis vt quidam dixerunt*, ergo ille excessus. Petri non fuit tantum per vim animalem vt dicit : sed cecidit super eum, vt textus dicit. Et ipsemet S. Thomas, *q. 157. art. 3. in responsione primi argumenti contrarium dicit*, quod mens Petri fuit rapta diuinitus, quoniam cum oraret, *cecidit super eum excessus mentis.*

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM

S. Thomam.

SANCT. Thom. intendit dicere quod prophetia vera semper fit per diuinam virtutem principaliter, illam tamen alienationem in sensibus Prophetis factam, quandoque dicit fieri mediante somnio, quandoque per vim animalem ex vehementia cōtemplationis, quandoque sine his repente fit mediante virtute diuina. Nec intendit dicere quod ipsa prophetia fiat per solam vim animalem, prout ipsi sibi imponunt & falso.

Qui enim dicunt quod diuifio sua hoc prætendit, quia diuifio disperatorum esse debet, fallum dicunt, quia ipse non facit illam diuifionem ex qua hoc concludi posset ratione dicta. Non enim dicit quod prophetia quandoque fit per somnium, quandoque per vim animalem, quandoque per diuinam virtutem, immo quod ad ipsam alienationem quandoque facit somnus, quandoque vis animalis, quandoque fit virtute diuina sine his vt dictum est, ita quod semper ipsa prophetia fit Sancti spiritus illustratione, vnde non dicit
 contra

EX PRIMA SECVNDÆ S. TH. 382
 contra S. Augustinum nec contra textum, nec
 contra seipsum vt ipsi verba eius vt videtur
 non intelligentes, & suam sententiam pro-
 priam profertentes salua pace sua minus beni-
 uole protestantur.

ARTICVLVS VIII.

ANCT. Thomas in q. 180. ar. 8. *q. 180. ar. 8.*
 quærens de diuturnitate in cor- *utrum*
 templatatione, quod possibile est *vita con-*
templatiua diutius magis consistere in opere con- *templatiua*
fit diutur-
nu.

stata huius vita. Cuius ratio est quoniam competit nobis secundum actionem incorruptibilis partis anima scilicet intellectus, cuius signum est quod durat post hanc vitam. Alia ratio est, quia in huiusmodi operibus non laboramus.

CORRPTORIVM.

SED hoc esse falsum docet experientia. Si enim operatio contemplatiuæ est meditatio, lectio oratio & similia, experimur quod in huiusmodi parum possumus morari, vix enim ad momentum intentio potest figi & teneri in vno statu, immo distrahitur, & incipit euagari. Cuius ratio potest esse triplex, *Triplex*
ratio eua-
gationis.
 Vna est propter curam corporis animalis, & sarcinam carnis corruptibilis. Nam Sap. 9. *Corpus quod corrumpitur aggrauat animam, & terrena cogitatio deprimit sensum multa cogitantem, vnde dormiente corpore terreno & indigentia corporis terreni sollicitante,*

Bb 3 ; Spiritum

Spiritum vix ad momentum permittitur animus ad superiora intendere.

Alia ratio est, propter improbitatem sensuū, quorum phantasmata intrans ad animam, & perturbant eius quietem, adeo vt per momentum vix possit quiescere, vnde improbo incurtu phantasmatum turbatur cordis sabbatum. Operationes vero contemplatiuę indigent solio & quiete. Et propter hoc S. Augustinus in 4. de Trin. in prologo. *Ego sentio inquit quanta sumenta percurrit cor humanum.*

Tertia ratio est propter difficultatem & subtilitatem rerum, quę sunt obiectum contemplatiuę ad quas vix mens humana pertingit. Obiectum enim contemplatiuę sunt res æternę secundum Apostolum, *contemplantibus nobis quę non videntur.* Et S. Augustinus. 13. de Trin. dicit, quod pars superior cuius est contemplatiua aspicit ad æterna, quamdiu autem corruptioni subditi sumus, vix ad momentum ad res æternas intendere possumus, ad illas enim oculus est excecatus, secundum Hieronem.

Ad rationes suas dico. Ad primam, quod quis contemplatio sit operatio incorruptibilis partis, ac per hoc remaneat post hanc vitam, tamen quamdiu hic viuimus, tum propter distractionem & sollicitudinem quibus anima circa corpus intendit, tamen propterurbationem phantasmatum in his parum permittitur anima immorari, quamdiu enim est in statu vię est aptior ad opera actiue. Opera enim

EX PRIMA SECUNDAE S. TH. 398
enim contemplatiuæ quodammodo viæ sta-
tum transcendunt.

Ad secundum dicendum, quod in huiusmodi non laboramus prout labor dicit motum corporis, aut prout ex motu corporis causatur, sed tamen quanto altius eleuatur, & ad opera spiritualia intendit vehementius, tanto minus curam corporis gerit, & inde est quod aliquando ex eius vehementia homo à corporis sensibus alienatur, eo quod anima corpus destituit, & in talibus magis lassatur & eneruatur quam in alijs, & tanta posset esse vehementia quod anima à corpore separaretur.

Præterea, quantumcunque labore corpus in operibus actiuis, ille labor quandoque habet recreationem & solatium annexum, nec requirit tantam intentionem sicut opera contemplatiuæ.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

IN primis imponunt ei falsum, non enim dicit contemplatiuam magis diurnam quam actiuam in statu viæ, sed solum ipsam esse diurnam verum est, pro huiusmodi rationem assignat, quia *contemplatiua in vita remanet futura*. Cui tamen homo diutius possit insistere, contemplatiuæ videlicet vel actiuæ non dicit. Sed solum declarat qualiter contemplatiua in statu viæ potest esse diurna, maxime quantum ad actum citra sui summum prout dicit in responsione, ad secundum argumentum.

Bb 4 Ratio.

Rationes vero & auctoritates quas ponit satis probant quod homo non potest diu immorari in actu contemplationis summo, in quo ipsa beatitudo, æterna prælibatur secundum S. Augustinum. In alijs tamen actibus ad contemplatiuam pertinentibus, cuiusmodi sunt inuestigare, legere, & orare, potest homo in statu viæ quo ad maiorem eius partem pro tempore dico vigiliæ prout docet experientia immorari. His visis obiecta soluuntur.

Quod vero dicunt ad argumentum, primum S. Thomæ quod turbatio & distractio phantasmatum impediunt moram contemplationis in statu viæ verum dicunt quo ad actum eius summum, in quo *gustamus, quoniam suauis est Dominus*, non tamen impediunt actus eius inferiores prædictos, vt patet in multis, quorum vita totaliter huiusmodi actibus dedita est.

Quod vero dicunt ad secundum, quod *quanto mens altius eleuatur ad spiritualia, &c.* verum dicunt quo ad hoc verum tamen alias posset ex alia parte labor magis intendi, nec iste labor excessiuus est supra vires naturæ in contemplatione nisi quando exercetur contemplationis actus iste summus, vel quia alijs actibus citra summum insititur supra modum.

ARTI-

ARTICVLVS IX.

SANCT. Thomas q. 184. art. 3. vbi
 quærit, vtrum perfectio vitæ cõ-
 templatiuæ consistat principali-
 ter in præceptis vel consilijs. Et
 in responsione principali dicit,
 quod perfectio vitæ Christianæ per se & etiam es-
 sentialiter consistit in charitate Dei & proximi,
 quæ charitas est finis de qua dantur principalia præ-
 cepta diuinæ legis, vnde patet quod perfectio prin-
 cipaliter in præceptis consistit, secundo autem &
 instrumentaliter consistit perfectio in consilijs, quæ
 omnia sicut præcepta ordinantur ad charitatem, sed
 aliter & aliter. Nam præcepta ordinantur ad re-
 mouendum ea quæ sunt contraria charitati, cum
 quibus charitas esse non potest. Consilia autem ordi-
 nantur ad remouendum impedimenta actus chari-
 tatis, quæ tamen charitati non contrariantur, sicut
 matrimonium & occupatio negotiorum sacula-
 rium.

q. 184. ar.
 3. in quib^{us}
 consistat
 perfectio
 vitæ.

CORRUPTORIVM.

HÆc est abbreviatio conclusionis suæ
 hæc ratio ad hoc deducit sermonem,
 quod humana perfectio consistit essen-
 tialiter in duobus præceptis charitatis. In a-
 lijs autem consilijs & præceptis quæ ordina-
 tur ad charitatem consistit instrumentaliter,
 & quod ille sit intellectus eius patet ex con-

Bb 5 conclusio-

finis sed per illa peruenitur ad finem. Intelligendum est enim quod illa non tantum sunt perfectio, id est, perfectio vltima quæ est charitas & mentis puritas, sed ita sunt perfectiones quod sunt instrumenta perueniendi ad vltimam perfectionem in via, sic ergo habetur quod perfectio hominis in via consistit in præceptis moralibus & consilijs essentialiter, sed aliter & aliter. Duplex enim perfectio solet distingui à magistris. Vna est perfectio sufficientiæ & necessitatis. Alia est abundantia & superrogationis. Prima consistit principaliter in obseruantia præceptorum, quia in illis potest esse absque consilijs & in consilijs non potest esse absque illis præceptis. Sed alia perfectio abundantia & supererogationis consistit non solum in præceptis nec in consilijs solum, sed in ambobus simul. Sed in quibus principaliter dicimus vt nobis videtur, quia principaliter in consilijs signum est quod ad hoc quod ingredientes religionem, & iuuentis & inducentes eos ad hoc vel omnes vel pro maiori parte, dirigunt intentionem suam, hi vouendo, illi inducendo ad obseruantiam consiliorum, & non ad obseruantiam præceptorum, neque simpliciter neque perfectius quam in sæculo. Frustra autem ad hoc dirigerent intentionem, nisi in hoc consisteret principaliter perfectio quam intendunt.

Præterea, ipsa obseruatio consiliorum est essentialiter perfectio, & non perfectio necessitatis, hoc constat, est ergo perfectio abundantia essentialiter & supererogationis, non tamen

*Duplex
perfectio
scilicet
sufficiētia
& necessi-
tatis alia
abundātia.*

tamen ipsa essentialis perfectio. Certum est autem quod per illud habet homo perfici principalius quocunque genere perfectionis, quod est ipsa perfectio essentialiter, quoniam per id quod non est ipsa perfectio essentialiter, principalius enim perficitur homo perfectione abundantiae & supererogationis per consilia quam per praecepta. Sic ergo patet (vt videtur) quod perfectio hominis in via consistit non solum instrumentaliter, sed essentialiter in consilijs & in omnibus praeceptis moralibus. Patet ergo quod perfectio abundantiae siue supererogationis principalius consistit in consilijs quam in praeceptis alijs à charitate, siue à praeceptis charitatis.

Vltorius dicimus, quod si aliqua perfectio, principalius consistit in praeceptis alijs à charitate quàm in consilijs, maioris meriti est observatio consiliorum & perfectio illa, quàm observantia praeceptorum & perfectio illa. Hoc manifeste patet loquendo de observantia praeceptorum per se, sicut communiter observantur à saecularibus, & de observantia consiliorum à religiosis. Religio enim observando consilia observat & praecepta necessitatis perfectiori modo quam saeculares, dico pro maiori parte, & nullus dubitat quin perfectius sit & maioris meriti observare vtrumque simul quam praecepta solum. Et hoc in viris religiosis, qui ambo simul observant perfectius, & maioris meriti esse videtur quod observant consilia quam observant praecepta alia à praeceptis charitatis.

Et

S. Ambro-
sij lib. de
officijs c. 10
Exo. 20.
Mat. 19.

Et ad hoc facit auctoritas S. Ambrosij, libro de offi. cap. 10. *Officium inquit omne aut medium est aut perfectum, quod scripturarum sacrarum auctoritate probare possumus. Non homicidium facies, non adulterabis, nec falsum testimonium dices, honora patrem tuum & matrem tuam, diliges proximum tuum sicut teipsum. Hac sunt media officia quibus aliquid deest & parum infra. Si vis perfectus esse, vade & ven. omnia quae haec & se. me. Et quod orandum dicit pro calumniantibus & persequentibus, & benedixere maledicentibus, hoc ostendit Christus nos debere facere, si volumus esse perfecti sicut Pater noster qui est in caelis, hoc ergo perfectum est officium. Ex his ergo verbis Ambrosij patet propositum ut videtur.*

Præterea vnum opus est magis meritorium reliquo, vel propter maiorem arduitatem operis, sicut ieiunium in pane & aqua quam in pane & vino & piscibus, vel propter maiorem voluntatem operantis. Verbi gratia. Si duo opera per omnia fuerint paria, hoc excepto quod vnum fit libentius quam reliquum. Constat quod magis meritorium est quod libentius fit. Sed hæc duo concurrere videntur in obseruatione consiliorum respectu obseruationis præceptorum. Opera enim consiliorum magis ardua sunt quam opera præceptorum. Maius enim est abstinere ab omni concupiscentia carnali quàm continere tantum ab illicita. Etiam maius est contemnere omne dominium & possessionem quam solum illicitam.

Item

Item opera consiliorum obseruantur quia consulta sunt, & opera præceptorū quia præcepta sunt, dico per se loquendo. Certum est autem quod ille libentius operatur qui operatur solo intuitu id quod consultum est quam qui operatur solo intuitu hoc quod præceptū est, ergo utroq; modo maioris meriti est obseruatio consiliorum quam præceptorū, ergo obseruatio cōsiliiorum est maioris perfectionis in eodem quam obseruatio præceptorum.

Præterea à philosopho habetur 8. Topic. quod maiori bono maius malum opponitur, nisi vnum infèrat alterum. Tunc enim minori bono opponitur maius malum: sicut patet in viuere & fœliciter viuere. Maius enim bonum est fœliciter viuere quam viuere, & tamen magis malum est non viuere quam non fœliciter viuere, quia infœliciter viuere infert viuere. Cum ergo ad obseruantiam consiliorum sequatur obseruantia præceptorum & nõ econuerso, & maius malum sit transgressio præceptorum quam consiliorum, sequitur necessario quod obseruantia præceptorum sit minus bonum quam obseruantia consiliorū.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM

S. Thomam.

SCiendum quod duo falsa dicunt quibus innituntur ad dicta S. Thomæ improbanda. Primum est, præcepta tantum ordinantur ad perfectionem necessitatis volentes, vt patet ex dictis eorum, quod virtus vel actus virtutis non cadit sub præcepto

pto nisi in gradu infimo, quo nonposito necesse est perfectionem vitæ christianæ non haberi.

Secundum est, quod consilia & quædam præcepta moralia ordinantur ad virtutes & ad actus virtutum in gradu vltiore in quo consistit perfectio maior, quam dicunt perfectionem abundantiam, & vtriusq; falsitas patet ex doctrina S. Thomæ in illa. q. 184. artic. 3. in illa responsione principali sic dicitur. Dilectio Dei & proximi non cadit sub præcepto secundum aliquam mensuram, ita quod illud quod est plus sub consilio remaneat, vt patet ex ipsa forma præcepti quæ perfectionem demonstrat, vt cum dicitur, diliges Dominum Deum tuum ex to. &c. Totum enim & perfectum idem sunt secundum philosophum.

3. *physic. in caeli.*

Et similiter cum dicitur. Dilige proximum tuum sicut teipsum. Vnusquisque autem seipsum maxime diligit, vnde patet quod actus dilectionis minime gratificantis non cadit sub præcepto: ita quod præceptum obliget in tali mensura ad charitatem, qua mensura pertinet ad necessitatem perfectionis, & hoc ideo, quia finis præcepti est charitas, vt dicit Apostolus I. Thim. I. In fine autem non adhibetur alia mensura, sed solum in hiis qua sunt ad finem, vt habetur à philosopho primo polytcorum, sicut medicus non adhibet mensuram quantum sanat, sed quantum medicina vel Dieta vtatur ad sanandum, sicut autem præceptum charitatis ordinatur ad charitatem, non sub aliqua mensura, sed simpliciter cum gradu quocunque, etiam perfectissimo, sicut patet per S. Augustinum in libro de perfectione iustitiæ. Similiter præcepta moralia quæ ordinantur ad alias virtutes

1. *Thim. I.*
1. *polytic.*

virtutes morales, sine quibus non habetur
 charitas, cum virtutes sint connexæ non or-
 dinantur ad ipsas sub aliqua certa mensura,
 quæ requiratur ad necessitatem perfectionis,
 ita quod cõsilia ordinentur ad vltiores gra-
 dus eorundem qui pertinent ad perfectiõnem
 supererogationis, sed ordinantur ad ipsas sub
 quocunque gradu quantumcunque perfectio.
Cõsilia vero ordinantur ad removendum impe-
diamenta, quæ præbent occasionem impedi-
 menti respectu actuum huiusmodi perfectio-
 rum, vt S. Thom. declarat. Quod ergo dicunt *Ad 1.*
 quod virtus pertinẽat ad essentiam perfectio-
 nis: pro S. Thoma facit, quia præcepta legis
 diuinæ ordinantur ad omnes virtutes, cum
 ordinentur ad charitatem, quoniam sine alijs
 virtutibus impossibile est charitatem inesse.

Secundum falsum quod dicunt est, quod du- *Ad 2.*
 plex est perfectio, vna sufficientiæ & necessi-
 tatis, ad quam omnes obligatur. Alia super-
 erogationis, quæ consistit in obseruatione con-
 siliõrum quam principaliter intẽdunt ingre-
 dientes religionẽ, & non obseruantiam manda-
 torum. Omnis. n. perfectio consistit in virtu-
 tibus charitate informatis, ad quas (vt dictũ
 est) præcepta legis diuinæ ordinantur. Nec
 villo modo potest haberi perfectio illa super-
 erogationis quæ amplior est & maior, nisi ex
 hoc ipso quod virtutes charitate informatæ
 intenduntur seu augmentantur. Ad ipsas au-
 tem sub quocunque gradu (vt dictũ est) præ-
 cepta diuina ordinantur. Falsum est ergo quod
 dicunt præcepta diuina ordinari ad perfectio-

nem minorem, quam vocant perfectionē necessitatis, & consilia ad maiorem, quā vocant supererogationis, cum ipsa præcepta ad perfectionem ordinentur vt dictum est. Et iterum illud patet esse falsum, quod ingredientes religionem non intendant principaliter obseruantiam mandatorum, hoc est enim dicere, quod non intendunt intrare religionem propter amorem Dei, ad quem in gradu summo ordinantur præcepta diuina.

Ad 3.

Verba autem S. Ambrosij quæ adducunt pro ipsis non faciunt si intelligantur. Dicit enim præcepta, *non occides*. &c. ad media officia pertinere, quibus aliquid deest, pro tâto q̄ qui solum implet præcepta & non consilia, nondum remouet quædam impedimenta retardantia ab exercitio virtutum perfectarum, quod si faceret maiorem perfectionem utique haberet vel ad minus ad maioris charitatis perfectionem se disponeret, ad quam tamen totam vt dictum est charitatis præceptum ordinatur.

Ad 4.

Quod tandem dicunt, illud opus est magis meritorium quod cōsistit in obseruatione cōsiliorum, quam opus quod consistit in obseruatione præceptorum, absurde dictum videtur, quia nullum opus est meritorium nisi ratione charitatis, ad quam obseruandā in quocunque gradu ipsa præcepta vt supra patuit principaliter ordinantur.

Quod vero in fine affirmare nituntur, quod obseruatio præceptorum est minus bonum quā obseruatio consiliorum, si intelligant obseruantiam

uantiam consiliorum, præscindendo obseruantiam præceptorum, falsum dicunt. Obseruare enim consilia siue continentia siue paupertatis, & transgredi præcepta nullius est bonitatis seu meriti. Si autem intelligant quod obseruatio consiliorum inclusa obseruatione præceptorum est melius quàm obseruatio sola mandatorum, verum dicunt, & hoc concludit argumentum eorum. Verumtamen ista bonitas maior pertinet ad virtutes charitate informatas ad quas præcepta ordinantur. Ad ipsa vero consilia pertinet instrumentaliter, inquãtum per eorum obseruantiam impedimenta quæ non possent cum illis virtutibus stare remouentur, prout docet S. Tho.

ARTICVLVS X.

DICIT S. Th. q. 184. art. 7. vbi quærit ^{qu. 184. art. 4. de} vtrum sit perfectior status prælatorum quam religiosorum ^{in respõ. sectione status.} in respõ. sectione principali, quod status prælatorum est perfectior simpliciter quam status religiosorum, quia ipsi sunt perfectiores simpliciter secundum Dionysium 6. c. eccle. hierar.

Item q. 185. art. 8. quærit, vtrum religiosi qui promouentur in Episcopos teneantur ad obseruantias regulares. Et in solutione principali dicit, quod status religiosorum est quasi quadam via tendendi ad perfectionem. Status autem Episcoporum siue Episcopalis pertinet ad perfectionem tanquam quoddam perfectionis magisterium.

Et confirmat dictum suum per c. 16. q. prima li. 1. *ut persona vbi dicitur quod sacra ordinatio de monacho facit Episcopum, sed nulli licet de statu superiori ad inferiorem transire.*

CORRVPTORIVM.

S. Aug. li. 1. de Bap. parvulorū

Non negamus quin status prælatorum sit multo perfectior quàm status religionum. Ad reprimendum tamen cavillationem aliorum, exponendum videtur quo modo sit perfectior & quo modo non. Dicit S. Aug. li. 1. de bap. parvulorum, ante mediū. Cū dicitur status cuiuscunque perfectior, quo iure dicitur videndum est. Nam ex Apost. habemus vbi se factetur in acceptione iustitiæ quam desiderabat nondum esse perfectum. Et tamen continuo dicit, quotquot perfecti sumus hoc sapiamus ad Philip. 3. qui utrumque non diceret, aut in aliqua re esset perfectus, & ira aliare non esset perfectus, quia potest fieri quod aliquis sit perfectus sapientia auditor qui non sit perfectus doctor. Hæc S. Aug. Dicimus ergo quod status in prælatorū auctoritate, dignitate & officio perfectior sit quam status religionum. Sed an merito, hoc non videtur, tamē dico sine præiudicio quod etiam merito, dummodo sit bonus prælatus secundum exigentiā status sui, nihil omittēs de essentialibus concernentibus officium suū. Comparationes autem statuum & aliarum rerum cuiuscunque generis faciendæ sunt secundum essentialia & secundum bona in illo genere & non secundum mala. Vnde si prælatus

latus salutem animarum procuret, prout debet docendo publice & priuate, orando & offerendo dona & sacrificia pro peccatis proprijs & alienis conuersando sine quærela, & religiosus à parte sua perficiat essentialia status sui viuendo in obedientia sine proprio, in castitate videtur sicut dictum est maius esse meritum prælati quam religiosi. Et ad hoc facit auctoritas S. Augustin. in epistola 26. ad Valerium, vbi dicit. *Nihil est in hac vita (maxime hoc tempore) difficilius, laboriosius, periculosius Episcopi præbyteri, diaconi officio. Sed nihil beatius, si eo modo militetur quo Imperator noster Christus iubet.*

Dionys. 3.
caeli Hier.

Item Dionysius, 3. cap. ang. hierar. Omnium diuinissimum Dei cooperatorem fieri constat, quia nobilissimum opus est salus animarum. Cooperatores Dei in hac operatione sunt propriissime prælati quantum est de essentia status, ergo status eorum est diuinissimus, ergo perfectissimus.

S. Greg.

Item S. Grego. homel. 12. super Ezech. 8. Nul- lum omnipotenti Deo tale est sacrificium sicut zelus animarum, sed hoc maxime pertinet ad statum prælatorum. Prælatus enim solus est sponsus Ecclesiæ: sicut testatur à multis, ergo sacrificium quod maxime pertinet ad statum eorum est Deo gratissimum.

Item status prælatorum maiorem requirit perfectionem in professoribus suis quam religio in laicis, sicut dicit glo: super illud Iacobi. Iacob. 3. *Qui non offendit in verbo &c. Eum inquit qui cupit præesse alijs oportet perfectiorem esse alijs.*

Ex hoc sic arguitur. Status qui de congruo requirit meliores & perfectiores personas de congruo requirit meliora & perfectiora opera. Sed ubi sunt meliora & perfectiora opera, sunt perfectiora & meliora merita, ergo in prælatione per se loquendo sunt perfectiora & meliora merita quàm in religione, dico quàm est de exigentia essentialiũ vtriq; statui.

Saluat amen pace & gratia prælatorum, videtur quod status religionis quodammodo potest dici perfectior quam status prælatorũ, propter maiorem & districtiorem disciplinã cui subduntur religiosi, & maiorem elongationem à mundo, & ab occupationibus & occasionibus peccatorum. Et huius signũ est, & illi qui de religione assumuntur ad prælaturã si in prælatione laudabiliter se habeant statum religionis statui prælationis præferũt, & statum in quo sunt plangunt in operatione illius quem dimiserunt. Hoc legitur fecisse S. Gregorius. Vnde ipse scribit de seipso in li.

S. Greg.

dialogorum. Maior Petre quem patior quotidie & semper mihi per vsum vetus est, & semper per augmentum nouus. Infelix quippe animus meus occupationis suæ pulsatus vulnere; meminit qualiter aliquando in monasterio fuit, quando labentia cuncta suberant, quando rebus cunctis quæ inuoluuntur eminebat, cum nullam nisi cœlestia consueuerat cogitare, qui retentos corpore ipso iam carnis claustra contemplatione transcendebat, qui mortem quoque (quæ in cunctis pene pœna est) vt ingressum vitæ & laboris præmium amabat. Et nunc ex occasione pastoralis curæ secularium hominum

*nam negotia patitur, & post tam pulchram quietis
sua speciem terreni actus pulvere fœdatur, dum-
que se pro defensione multorum ad exteriora spar-
serit, & cum interiora appetit, ad hac proculdubio
minor redit. Hæc Gregorius.*

Adhuc illi pauci qui de statu prælationis
transeunt ad statum religionis, & in religio-
ne sicut debent profecerint, statum religionis
statui prælationis præponunt. Denique in
morte ubi consideratio & conscientia meri-
torum animam consolatur nulli vel paucissi-
mi inveniuntur tam de religiosis quam de
prælati, quibus si daretur optio, non mallent
vt tota vita sua in religione vixissent, & hoc
fatis multum est ad commendationem reli-
gionis. Ait enim philosophus *primæ rhetorica* *Ausf. 1.
Rhet. 21.*
*cap. primo de magis conferente, quod in maiori
necessitate sunt opportuna maiora, puta vt qua
in senectute & in ægrotudinibus.*

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

Contra quem non est in aliquo hoc quod
dicunt, sicut patet intuenti.

Quod enim dicunt in fine, quod in religio-
ne maior est districtio disciplinae & maior
esse potest quies contemplationis quam in
prælati, non concludit quin prælati, præci-
pue Episcopi, prout declarat S. Thom. sint
simpliciter in statu perfectiore.

Quod autem dicunt quosdam prælatos statum religionis statui prælationis prætulisse, non ascribendum est ipsius status imperfectioni, sed illarum personarum humilitati vel imbecillitati, eo quod non potuerunt vel se posse non reputauerunt perfectioni illius status conformare. Et ex hoc prouenit timor quem tangunt in hora mortis,

ARTICVLVS XI.

q. 185. art. 6
an liceat
Episc. aliquid
quid possidere.

ANCT. Th. dicit. q. 185. art. 6. ubi quærit, vtrum liceat Episc. aliquid possidere. In responsione principali, quod perfectio vitæ christiana non consistit essentialiter in voluntaria paupertate. Sed voluntaria paupertas operatur instrumentaliter ad perfectionem, immo potest esse summa perfectio cum magna opulentia. Nam Abraham cui dictum est Gen. 27. Ambula coram me & esto perfectus, legitur fuisse diues.

CORRVPTORIVM.

QVod dicit perfectionem vitæ in voluntaria paupertate nõ consistere, vno modo habet veritatem, alio modo non, perfectio enim vitæ Christianæ) sicut communiter distinguunt magistri, vt supra habitum est) est duplex. Est enim vna perfectio sufficientiæ siue necessitatis. Alia

Alia abundantia & super erogationis. Voluntarya paupertas non est essentialiter perfectio necessitatis sicut aliquid de essentia eius, quia sine illa sufficienter haberi potest per observantiam præceptorum. Sed voluntarya paupertas est essentialiter vna perfectionum super erogationis, temporis essentialis illius perfectionis totalis quæ consistit in consilijs. Sicut liberalitas est essentialiter quædam prima perfectio necessitatis & operatio eius quæ consistit in licito vsu diuitiarum corporalium, est quædam secunda perfectio necessitatis. Ita voluntarya paupertas secundum habitum dicta, est quodammodo perfectio prima super erogationis, & eius vsus perfectio secunda, & pars essentialis illius totalis perfectionis quæ consistit in consilijs. Valde enim absurdum esse videtur quod liberalitas quæ libere utitur diuitijs temporalibus sit virtus, & per consequens perfectio prima, & eius vsus sit perfectio secunda. Et voluntarya paupertas non sit perfectio nec de essentia perfectionis, cum dicat glo. Lucæ 14. Distat inter renuntiare omnibus & relinquere omnia, quia renuntiare conuenit omnibus qui ita licite vtuntur omnibus quæ possident, vt tamen mente tendant ad æterna. Relinquere vero omnia perfectorum tantum est qui omnia terrena postponunt, & solum æternis inhiant. Vnde dicimus quod perfectio vitæ Christianæ nec totaliter consistit nec maxime in voluntarya paupertate. Totalis enim perfectio vitæ Christianæ consistit in aggregatione omnium

*Perfectio
vite Chri-
stiana nec
maxime
nec totali-
ter consi-
sit in vo-
luntaria
paupertate.
S. Aug.*

virtutū & in operibus earum pro loco & tē-
pore. Maxime vero consistit in charitate, ad
quam omnes virtutes & virtutum opera, siue
quæ sunt in præcepto, siue quæ sunt in consi-
lio ordinatur & perficiuntur, nihilominus di-
cimus quod maxima perfectio vitæ Christi-
anæ quantum ad aliquid scilicet quantum ad vsū
diuitiarū temporaliū in voluntaria paupertate
consistit, homo enim dicitur uti illis rebus
à quibus abstinere secundum temperantiam &
abstinentiam secundum S. Augustinum *li. 83.
q. 9. 20.* Et quantum ad hoc dicimus quod ubi
est maior paupertas voluntaria ibi est maior
perfectio. Huic attestatur S. Aug. *de bono coniu-
gali*, ita dico *Bonū erat quod faciebant, qui de sub-
stantia sua Christo ac discipulis sua ministrabāt ne-
cessaria. Sed melius qui substantiam diuiserunt, vt
expeditiores Dominum sequerentur.*

*Item de Ecclesiasticis dogmatibus c. 38. Bonum
est facultates cum dispensatione pauperibus erogare
melius est intentione sequendi Dominum omnia si-
mul donare, & absolutum sollicitudine egere cum
Christo, vnde de Abraham & de quocunque a-
lio (qui legitur fuisse perfectus & diues) cōsi-
derandū est secundū quid dicatur esse perfe-
ctus, sicut docet S. Aug. *li. 1. de baptismo parvulorū*,
ante medium cum dicitur quilibet status
perfectior, qua in re dicatur videndū est. Ni-
hil enim prohibet quin voluntaria paupertas
possit operari instrumentaliter ad vltiorem
perfectionem, quamuis essentialiter sit perfe-
ctior vel pars perfectionis, vt supra ostensum
est. *q. 184. ar. 2.**

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

SCiendum in primis quod duo falsa sup-
 sponunt. Vnum est quod perfectio super-
 erogationis & abundantiae attendi debet
 vel principaliter consistat in voluntaria pau-
 pertate. Aliud est quod paupertas est virtus
 quaedam siue perfectio animae prima. Cuius
 usus vel actus est perfectio animae secunda. Fal-
 sitas prima patet sic. Sicut perfectio sufficien-
 tiae vel necessitatis consistit in virtutibus cha-
 ritate informatis & earum actibus in gradu
 primo & infimo, sic perfectio maior in quo-
 cunque consistit, in eisdem virtutibus & earum
 actibus in gradu vltiore & perfectione. Quā-
 tumcunque enim remoueantur ea quae perti-
 nent ad remouendum impedimenta perfectionis,
 nunquam est anima perfecta quousque habeantur
 virtutes charitate informatae in quibus consi-
 stit ipsa perfectio essentialiter, nec per con-
 sequens per ipsa eadem poterit esse essentia-
 liter perfectior, nisi eadem virtutes in-
 tendantur vel augmententur, propter quod
 augmentatio perfectionis, & per consequens
 perfectio supererogationis quam vocant per-
 fectionem essentialiter consistit in augmenta-
 tione virtutum charitate informatarum ad
 quam paupertas voluntaria & huiusmodi
 faciunt instrumentaliter in quantum faciunt
 ad remouendum impedimentum huiusmodi
 augmentationis. Falsitas secundi sic patet, pau-
 pertas .n. voluntaria non est virtus vt suppo-
 nunt,

nunt, sed quædam pænalitas voluntaria assumpta, sicut nuditas vigiliæ, & huiusmodi, quod patet per hoc & inter huiusmodi in colationibus patrum enumeratur. Si enim paupertas esset per se loquendo virtus, non diceretur laudabilis solum per additionem inquantum voluntaria, sed per se. Omnes enim virtutes per se sunt laudabiles, nec etiam diceretur voluntarie assumpta, sed magis ipsius voluntatis ad sic operandum inclinatiua. Est enim virtus habitus inclinans per modum naturæ, vt dicit philosophus 2. eth.

Quod ergo dicunt, quod absurdum esse videtur, quod liberalitas quæ libere vtitur diuitijs temporalibus sit virtus, & per consequens perfectio prima & eius vsus sit perfectio secunda & voluntaria paupertas non sit perfectio nec de esse perfectionis, patet quod nulli recte intelligenti absurdum esse videbitur. Licet enim vt dicit glô. illa relinquere omnia perfectorum tantum sit vtiq; quo ad hoc quod instrumentaliter facit ad perfectionem, non tamen sequitur quod ipsa paupertas vel temporalium rerum nuditas & carentia, consequens sit virtus animam perficiens, sicut non sequitur. Si mori pro Christo tantum modo sit perfectorum quantum ad potissimum signum perfectionis, quod propter hoc ipsa mors voluntarie assumpta sit aliqua animæ perfectio prima, immo tam hæc quam illa in carentia quadam seu priuatione ad pænalitatem pertinente consistunt. Vnde inter alias pænalitates pro Christo assumptas, cuiusmodi

EX PRIMA SECUNDAE S. TH. 393
iustmodi sunt vigiliæ ieiunia, &c. huiusmodi
paupertas & priuatio omnium facultatum po-
nitur. Et verum quidem est, vbi amor maior
est paupertas & purior aut discretior, ibi ma-
ior perfectio quantum ad illud quod instru-
mentaliter facit ad perfectionem. Et hoc
concludunt auctoritates quæ sequuntur, &
non aliud.

Quod vero dicunt quod paupertas ita est
instrumentum perfectionis quod est quædam
pars eius essentialis, ex prædictis patet esse
falsum.

ARTICVLVS XII.

DOCET S. THOMAS in eodem ar. *Quomodo*
in responsione primi argumenti, intelliga-
quod illa verba Domini Mat. *tur in Eu-*
10. *angelij*
Nolite possidere aurum neque
argentum neque pecuniam in Lomis
vestris. Vno modo exponi pos-
sunt sicut exposuit ea S. Augustinus de consensu E-
uangelistarum, vt intelligatur hoc dictum non præ-
ciendo sed permittendo. Permisit enim vt abs-
que argento & auro irent ad predicandum, sumptu-
ri sumptus ab his quibus predicarent.
rum.

CORRPTORIUM.

QUOD dicit Dominum non præciendo
sed permittendo dixisse. *Nolite possidere*
aurum.

aurum, &c. dicimus quod falsum est & contra Euangelia, & contra testimonia sanctorum. Nam Mat. 10. hos, duodecim misit Iesus, præcipiens & dixit. *In viam gentium ne abieritis.* Et paucis interpolitis subditur. *Nolite possidere aurum neque argentum, &c.*

Et Mar. 7. expressius etiam præcipit, ne *quid tollerent in via nisi virgam tantum, non peram, nõ panem, neque in zonis as sed essent calciati sandalijs, & ne induerentur duabus tunicis, expresse dicit quod præcepit eis.*

Et S. Ambrosius super *Lucam 6.* super illud. *Nolite portare neque peram neque saccum* Lucæ 4. Scripsit inquit Mat. quoniam dixit ad discipulos Dominus. *Nolite possidere aurum neque argentum. Si prohibemur aurum possidere, quid rapere quid auferre: Si quod habes donare præciperis: quid auges quod non habes:* Et infra tangens illud Act. 2. *Aurum & argentum non est mihi, &c.* Glo. ita dicit. *Nontam gloriatur Petrus quod Argētum non habet quam quod seruet Domini præceptum vel mandatum quod præcipit. Nolite possidere aurum neque argentum, hoc est dictum. Vides me Christi discipulum & à me requiris aurum.*

Item super illud Act. 2. *Aurum & argentum non est mihi.* Glo. memores præcepti illius. *Nolite possidere aurum neque argentum, neque pecuniam. Quæ ad pedes Apostolorum reponebantur, non sibi sed ad vsus pauperum recondebantur.*

Ex his patet quod illud. *Nolite possidere aurum, &c.* prohibitum fuit Apostolis, non permissum. Sumere vero sumptus & alimenta

ex

EX SECUNDA SECUNDAE S. TH. 415

ex ipsa prædicatione, concessum fuit, non autem præceptum. Et hoc dicit S. Gregorius homel. 17. super Ioannem. *Qui panem inquit & sacculum portare prohibuit : sumptus & alimenta ex ipsa prædicatione concessit.* Nam sequitur. *In eadem domo manere, edentes & bibentes quæ apud eos sunt.* Ex his verbis. S. Grego. patet quod pars auctoritatis scilicet *Nolite possidere aurum vel argentum, non peram, non sacculum prohibitum fuit.* Sumptio vero necessariorum quæ intelligitur in fine auctoritatis. *Dignus est operarius mercede sua sive cibo illo.* Quod expressius dicit in Luca, *edentes & bibentes quæ apud illos sunt.* Hoc inquam concessio fuit & non præceptum. De ista concessione dicitur in g^{lo.} 1. ad Corin. 12. *Nunquid non habemus potestatem manducandi & bibendi: Glo. permisit Dominus, sed non iussit Apostolus accipere necessaria à subditis, ut quisquis vellet eo uteretur quod sibi liceret ex Domini concessione. Si quis nollet eo uti non contra iussum faceret, sed de suo iure cederet.*

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

DICTUM Beati August. quod S. Thomas adducit reprehendunt & destruere conantur, in quo eos amplius peccare cui dubium est: Et supra modum admirandum, quod prædictū testimoniū beati Aug. in expositione prædictorum verborum dicunt esse
contra

contra Euangelia & testimonia sanctorum, Argumenta vero quibus non S. Thomam, sed sententiam beati Augustini destruere nituntur in hac parte per æquiocationem siue per diuersam acceptionem huius nominis præcepti, utpote sophistica soluuntur. Nam omnes auctoritates in quibus dicitur Dominum illud præcepisse. *Nolite possidere aurum, &c.* de præcepto large accepto, siue pro permissione, secundum dictam expositionem beati Augustini *de consensu Euangelistarum*, siue pro consilio intelliguntur, ut reducatur ad illud. *Si vis perfectus esse, &c.* debent intelligi. Si vero pro præcepto proprie dicto, debet intelligi non nisi ad tempus, quantum ad illam missionem qua mittebantur ad prædicandum iudæis, præcipiebatur ut per hoc excitarentur ad confidendum de virtute ipsius, quia eis absque sumptibus prouideret secundum expositionem Chrysostomi. In sensu etiam mystico habuit rationem præcepti proprie dicti, sc. quod prædicatores non innitantur principaliter sapientiæ & eloquentiæ quæ auro & argento designantur, secundum expositionem S. Hieronymi.

Auctoritates igitur quas isti adducunt, nec contra sanctos istos: nec contra S. Thom. (illis innitentem) aliquid faciunt si recte intelligantur, scilicet nomine præceptionis vel prohibitionis modis prædictis videntes.

(. .)

ARTI-

ARTICVLVS XIII.

DE hoc quod S. Tho. dicit, q. 186. art. 2. vbi quærit, vtrum quilibet religiosus teneatur ad omnia consilia; in responsione prin. Ad perfectionem aliquid tripliciter pertinet. Vno modo essentialiter, & sic ad perfectionem pertinet perfecta obsequantia charitatis. Alio modo consequenter sicut illa quæ consequuntur ex perfectione charitatis: vtpote maledicenti benedicere, præcipue extra casum necessitatis. Tertio modo instrumentaliter & dispositiue, sicut paupertas, abstinentia & continentia & huiusmodi & sic paupertas, continentia & abstinentia nõ pertinent essentialiter ad perfectionem, nec consequenter, sed dispositiue & instrumentaliter.

An religiosus teneatur ad consilia.

CORRVPTORIVM.

NOBIS autem nõ videtur quod hoc sit verum, immo quod sint perfectiones, & per consequens pertineant essentialiter ad perfectionem. Et quod magis & frequentius pertineant ad charitatem consequenter quam instrumentaliter. Nihilominus bene nobis videtur, quod ad perfectionem charitatis pertineant instrumentaliter & dispositiue.

D d

Quia

1. Quia autem voluntaria paupertas sit perfectio, videtur per auctoritatem S. Hieronymi ad Demetriadem. Dicit enim sic. *Apostolici fastigij est perfecteque virtutis, vendere omnia & distribuere pauperibus & sic leuem & expeditum ad caelestia volare.* Ergo paupertas secundum Hieronymum est perfecta virtus, ergo perfectio.

2. *Præterea, quælibet earum est virtus vel gradus virtutis, si virtus, ergo perfectio.* Dicit enim philosophus 7. *physicorum. Virtus perfectio est, & vnumquodque tunc est perfectum, maxime cum attingit virtuti proprie.*

3. *Idem 2. ethicorum c. 5. Omnis virtus cuiuscumque fuerit virtus, habentem perficit, & opus eius bonum reddit.* Si autem sunt gradus virtutum, constat quod eminentissimi gradus sunt. Verbi gratia, voluntaria paupertas (quæ simul & semel dat omnia pauperibus) altissimus gradus liberalitatis vel corporalis misericordiae est viduitas & virginitas quæ excellentior est, excellentissimus gradus continentiae abstinentia excellentissimus gradus temperantiae cum gradus inferiores prædictarum virtutum (quibus gradibus potest fieri additio) sint perfectiones, sicut liberalitas, secundum quam homo libere utitur bonis temporalibus. Et misericordia secundum quam particulariter siue successiue dispensat indigentibus, multo magis prædicti gradus quibus fieri additio non potest, perfectiones dici possunt.

Item

Item *Algazel. in principio logica sua dicit. Sic* *Algazel. in principio Logica.*
perfectio inquit anima in duobus consistit, in munditia & ornatu. Munditia eius est ut expietur à sordidis moribus & sequestretur à phantasijs turpibus. Ornatu eius est, ut depingatur in ea certitudo virtutis. Et infra. Felicitas aeterna non potest haberi nisi per perfectionem anima qua non est nisi munditia & ornatu. Ex hoc arguitur sic. Munditia à sordidis moribus, & phantasijs turpibus maxime sunt paupertas voluntaria, continentia & abstinentia & obedientia, quia voluntaria paupertas est munditia à concupiscentia oculorum. Continentia est munditia à concupiscentia carnis. Obedientia est munditia à superbia vitæ ergo hæc tria sunt vera perfectio vel veræ perfectiones.

Quia autem ista quandoque pertineant ad perfectionem charitatis, consequenter manifeste patet in Christo. Charitas enim Christi à primo instanti suæ conceptionis ita perfecta fuit, quod nunquam deinceps augeri potuit. Paupertas igitur & continentia & abstinentia ad perfectionem charitatis eius non pertinebant instrumentaliter & dispositivè, quia nec disponebant ad eius inductionem, nec ad eius augmentationem, & pertinebant ad eam consequenter. Et de paupertate Christi dicit Apostolus. 2. Cor. 8. Scitis gratiam Domini nostri Iesu Christi, id est, charitatem, quoniam propter nos agnus factus est cum esset dives.

Præterea videtur, quod ista magis pertineant ad charitatem siue ad perfectionem quæ charitas

ritas est consequenter, quam instrumentali-
 & dispositiue, & quod magis fieri debeant ex
 charitate habita quam ad charitatem haben-
 dam. Dicit enim S. Augustinus. *6. musica Amor*
inquit temporalium non expurgatur nisi suauitate
eternorum. Constat quod suauitas rerum æter-
 narum vel est id ipsum quod amor earum, vel
 effectus amoris ipsarum.

Item glo. *Canti. 8. super illud. Si dederit homo*
omnem substantiam damus sua pro dilectione. Glo.
Vbi abundat amor eternorum, vilescit mox possessio
labentium.

Item S. Gregorius, *homel. 11. super Ioannem.*
Sicut mors corpus interimit, sic ab amore rerum
temporalium charitas occidit.

6. Præterea, manifeste videmus homines ha-
 bentes perfectam charitatem vberius elemo-
 synas facere, & districtius abstinere, & sollici-
 tius continere, & humiliter obedire, quam
 non habentes charitatem, vel habentes im-
 perfectam. Igitur ista magis habent sequi ex
 perfecta charitate quam instrumentaliter di-
 dispositiue ad illam habendam vel augendam.

7. Vt iterum videtur per Apostolum, quod aliæ
 virtutes possunt dici perfectionis vel perfe-
 ctio, & charitas instrumentum. Dicit enim
 ad *Col. 3.* de pluribus virtutibus loquens. *Super*
omnia autem charitatem habentes quæ est vincu-
lum perfectionis. Glo. *Cætera perfectionem faci-*
unt, charitas omnia ligat ne abeant, ergo cætera
sunt perfectiones, & charitas instrumentum
quod est vinculum hoc videtur nobis verum
tam de charitate quam de alijs virtutibus,
 quod

EX SECVN. SECVNDAE S. TH. 421
quod secundum diuersas rationes possunt di-
ci instrumenta & perfectiones.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

NItuntur probare primo, quod pauper-
tas, abstinentia & huiusmodi, sint per-
fectiones essentialiter ita scilicet quod
ad ipsam essentiam perfectionis humanæ
pertineant, cuius oppositum supra est decla-
ratum.

Ad illud, ergo quod primo obijciunt de S. Ad 1.
Hieronymo, quod perfectæ virtutis est ven-
dera omnia, verum est quod ad perfectam
virtutem tanquam instrumentum veniendi
ad perfectam virtutem, non tanquam ipsa sit
virtus perfecta, sicut patuit in Abraham. Po-
test etiam hoc dici perfectæ virtutis, quia
nonnunquam est perfecte virtutis effectus, vt
quando perfecta virtute inflammatus omnia
relinquit quæ impedimentum præstare pote-
runt.

Ad secundum, cum dicit, qualibet earum est Ad 2.
virtus, &c. Respondendū est per interemptio-
nem, quoniam nec sunt virtutes vt dictum est
in gradu primo, nec in gradu vltiore & per-
fectiore. Possunt enim virtutes quæ connexæ
sunt & haberi & ad gradum perfectum aug-
mentari sine his, licet faciant instrumentali-
ter ad huiusmodi (prout dictum est) perfe-
ctionem, vnde tota illa ratio cum suo proces-
su innititur falsitati.

Ad 3. *Ad tertium dicendum*, quod verum est quod prædicta faciunt ad mentis munditiam instrumentaliter, sed gratia & virtutes faciunt mentis munditiam essentialiter.

Ad 4. *Secundo*, consequenter nituntur probare, quod ista pertineant quandoque ad perfectionē charitatis cōsequenter, & hoc concedimus.

Ad 5. *Tertio nituntur* probare quod magis pertineant ad perfectionem quæ est charitatis cōsequenter quam instrumentaliter, quod non videtur rationabiliter dictum, quoniam ad charitatem habitam in summa plenitudine nō sequuntur ista, quoniam tunc essent in patria. Sed dicuntur potius ad perfectam charitatem dispositiue seu instrumentaliter se habere, quia vniuersaliter assumuntur, vel vt perfectus charitatis gradus acquiratur, vel ne ipse gradus charitatis perfectus, prout in via possibile est, iam adeptus alicuius impedimēti occasione aliquatenus retardetur. Quod licet in paupertate Christi dici non possit quantum ad charitatem in eo existentem. Dici tamen potest, quod & ipsa instrumentaliter & dispositiue egit ad perfectā charitatē in alijs fidelib⁹.

Ad primum ergo in oppositum dicendum, quod illa auctoritas S. Aug. similiter illa gl. Cant. 8. similiter auctoritas S. Greg. nihil faciunt pro eis. In omnibus enim habetur, quod propter amorem suauitatem vel dilectionem æternorum, inflammatur homo ad conceptum terrenorum, quod vbiq̄ue verum est, quia ipsa terrena relinquere facit instrumentaliter ad perfectum gradum amoris peruenire.

Per

Per idem soluitur, ratio quam ponunt conse- Ad 6.

quenter, habentes enim maiorem charitatem, & perfectionem, vberius ac promptius faciunt praedicta, per quae ad vltiorem perfectionem (vt saepe dictum est) instrumentaliter promouentur.

Quarto nituntur ostendere, quod ipsa etiam Ad 7.
charitas debeat dici instrumentum perfectionis, pro eo quod ab Apostolo dicitur vinculum perfectionis, quod salua pace eorum improprie (ne dicam falso) dicitur. Non enim finis potest poni in ratione instrumenti quo ad finem deuenitur, nunc autem finis praecipue est charitas, secundum Apostolum, quam dicit vinculum perfectionis, pro eo quod in ipsa perfectio consummatur.

Quod vero dicit glo. Cetera perfectionem faciunt, charitas autem omnia ligat, &c. metaphorice dictum est, locutio autem figuratiua non est extendenda. Non enim debet intelligi quod charitas adueniat virtutibus perfectis quasi quoddam vinculum superueniens secundum perfectionem quam habent virtutes habent a charitate quae est earum forma, qua recedente remanent imperfecte, vt illud intendit glo. Per hoc ergo quod charitas dicitur vinculum aliarum virtutum, non intelligitur quod sit instrumentum earum, sed potius perfectio ac finis & forma.

Quod de a ijs virtutibus dicunt in fine, quod possunt secundum diuersas rationes dici instrumenta & perfectiones, concedi potest, nec est contra nos.

ARTICVLVS XIV.

Ibid. ar. 9.
quomodo
religiosus
peccet
transgredi-
endo regu-
lam.

E hoc quod S. Thom. dicit, q. eadem art. 9, vbi querit, vtrum religiosus peccet mortaliter transgrediendo ea quæ sunt in regula, quod profitens regulam non vouet seruare omnia quæ continentur in regula.

Et arguit quod sic tali ratione, *Facere contra votum est peccatum mortale. Sed religiosi voto possessionis astringuntur ad regulam, ergo peccant mortaliter transgrediendo ea quæ in regula continentur.* Et respondendo dicit, quod ille qui profitetur regulam, non vouet omnia quæ sunt in regula, sed vouet regularem vitam, quæ consistit in tribus, scilicet in paupertate, continentia & obedientia. Vnde in quibusdam religionibus aliqui cautius profitentur non quidem seruare regulam, sed viuere secundum regulam, id est, intendere ad hoc quod informet mores suos secundum regulam sicut iuxta quoddam exemplar ita quod professioni non contrarietur nisi quod est contra præceptum regula. Transgressio vero aliorum vel ommissio non obligat nisi ad peccatum veniale. Ex verbis istius solutionis tollitur argumentum quod soluere intendit. Expresse enim intelligitur secundum ipsum, quod religiosi profitentes aliquam regulam, non vouent seruare omnia quæ in regula continentur, alioquin transgrediendo aliquod istorum peccarent mortaliter.

Et quod

Et quod ista fuerit tua opinio, manifeste videtur in quæstionibus determinatis quodlibet primo q. 20. quæ est, vtrū monachus peccet mortaliter comedendo carnes. Ibi enim in responsione principali dicitur ita. *Si religiosus proficundo voueret se regulam seruaturum, videtur se obligare ad singula quæ in regula continentur, vt contra quodlibet eorum faciendo peccet mortaliter.*

CORRPTORIUM.

SIV videtur nobis falsum. Nam *Exod. 24.* legitur, quod postquā Moyses narrauerat populo omnia verba Domini atque iudicia, respondit omnis populus vna voce. *Omnia quæ locutus est nobis Dominus faciemus, & erimus obedientes.* Et hac promissione facta Moyses sanguinem fœderis resperfit in populum dicens. *Hic est sanguis fœderis quod Dominus pepigit nobiscum.*

Item Iosue vlt. fœdus hoc habetur innouatum, dicente populo ad Iosue *Domino Deo nostro seruiemus, & erimus obedientes preceptis eius.* Percussit igitur in illo die Iosua fœdus cum populo, & imposuit populo precepta atque iudicia. Et *Apostolus ad Galat. 3.* postolus ad Galat. ita dicit. *Maledictus omnis qui non permanserit in omnibus quæ scripta sunt in libro legis vt faciat ea, quod sumptum est de Deut. 27.*

Et iterum ad Galat. 5. dicit Apostolus *Testificor rursus omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est vniuersa legi faciendæ.* Ex quibus manifestum est, quod iudæi firma promissione

missione sub maledictionis susceptione obligati erant omnia contenta in lege seruire, & tamen constat quod plurima fuerunt in lege, quorum transgressio vel omissio non erat mortale, vt est illud Exod. 23. *Si occurreris oue vel boui vicini tui, reduc ad eum.* Et illud *Leu. i. 19. Coram cano capite consurge, & benora personam senis.* A simili qui promittit seruire regulam, & ea quæ sunt in regula, non oportet quod peccet mortaliter transgrediendo vel omitendo quodlibet eorum.

Exod.
Leuis.

3,

Præterea, in regula sancti Benedicti præcipitur disciplina suscipiendorum fratrum, quod primo post duos menses legatur regula nouitio, & iterum secundo post sex menses. Et adhuc tertio post quatuor menses. Et si nouitius habita secum deliberatione promiserit se omnia custodire & cuncta sibi imperata seruire, tunc suscipiatur in congregatione, sciens se ex lege regula constructum, quod ex illo die non liceat ei de monasterio exire, nec collum excutere de sub iugo regula. Ecce quod nouitij secundum regulam beati Benedicti promittunt se omnia custodire quæ in regula continentur, & tamen infania esset quod peccarent mortaliter quodlibet eorum transgrediendo.

Regula B.
Benedicti.

Item in principio, regulæ Beati Francisci (quam approbavit Innocentius Papa tertius, & confirmavit Honorius Papa tertius, successor eiusdem) ita dicit. *Regula & vita fratrum minorum hac est, scilicet Euangelium Domini nostri Iesu Christi seruire*

re

ve. Et in fine eiusdem sic dicitur. *Paupertatem
 & humilitatem & Euangelium Domini nostri Ie-
 su Christi (quod firmiter promissimus) obseruemus.*
 Et tamen S. Gregorius 9. qui regulam expo- S. Greg.
 suit, ita dicit. *Fratres inquit qui scire desiderant
 an ad alia Euangelij consilia teneantur, an tantum
 ad illa qua in regula praeceptorie vel inhibitorie
 sunt expressa, praesertim cum ad alia obligare non
 intenderunt, & vix aut nunquam possunt omnia ad
 litteram obseruare. Nos autem breuiter dicimus
 vos ad illa Euangelij consilia non teneri per regulam
 nisi ad ea ad qua obligastis vos in ipsa, ad caetera
 vero non tenemini nisi sicut caeteri Christiani, & eo
 magis ex aquo & bona qua vos obtulistis in holo-
 caustum medullatum per contemptum omnium
 mundanorum.* Hæc Papa Gregorius. Igitur per
 expositionem Papæ liquet, quod quamuis
 fratres minores promiserunt obseruare E-
 uangelium, non tamen tenentur ad omnia E-
 uangelij consilia, nisi ad ea quæ in ipsa re-
 gula praeceptorie vel inhibitorie sunt ex-
 pressa.

Præterea, quicumque regulam aliquam vel
 contenta in ea promittit vel vouet, nihil al-
 liud intendit vel intendere debet quam con-
 formare voluntatem suam & conuersionem
 partibus regulæ secundum intentionem il-
 lius qui regulam condidit. Sed constat
 quod conditor cuiuscunque regulæ, non
 intendit quod professores sui vel illius
 regulæ, æqualiter obligentur, & ad om-
 nia æqualiter teneantur, nisi tale sit
 quod

quod transgrediendo peccent mortaliter, hoc enim esset stultissimum & laqueum illis immittere, quorum deberet salutem quærere, & maxime vbi regula distinguit inter monita & præcepta, sicut in regula beati Francisci, ergo nullus vouens aliquam regulam sic obligatur profitendo, vt si transgrediatur quæcunque contentorum in regula peccet mortaliter.

Secundum quod dicit, etiam quod cautius profitentur qui non profitentur regulam, sed qui tantum profitentur secundum regulam obedientiam. In his verbis insinuat, quod ingredientiens religionem, non debent profiteri regulam, alioquin minus caute faciunt, & hoc reputamus falsum, quia extra de regularibus & transseuntibus ad religionem, c. ex parte tua, fuit propositum, ita dicitur, Mandamus quod quoscunque tibi lege diocesana subditos, qui prædicto modo terram duabus vicis ingredi non verentur, vt postquam per annum gestauerint habitum monachalem regulam profiteantur & seruent, ecclesiastica censura compellas. In quibus verbis hoc notandum est, quod ingredientiens ordinem illius ordinis regulam debent profiteri, quia dicit, regulam secundum formam profiteantur.

Ahuc in verbis prædictis quibus dicitur, postquam per annum gestauerint habitum monachalem. Notandum videtur quod forma profitendi in ordine monachorum: est profiteri regulam beati Benedicti, & promittere conuersationem morum secundum illam. Sed hanc formam profitendi tanquam homo qui
vo-

EX SECVN. SECVNDAE S. TH. 429
voluit monachis suis immittere laqueum B.
Benedictus instituit sicut frater S. Tho. dicit
in *questionibus determinatis, quodlib. 1. q. 20. qua Quodlib.*
est: vtrum monachus mortaliter peccet in come- 1. q. 20.
dendo carnes: & in responsione quam prae ma-
nibus habemus, insinuat id ipsum, excepto
quod nomen Benedicti non explicat.

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

Dvo nituntur ostēdere sicut patet ex eo-
rum processu. *Quorum primum est, quod*
licet religiosi obligent se voto profes-
sionis ad singula quae sunt in regula, non ta-
men peccarent mortaliter singula eorū trans-
grediendo. Secundum est quod S. Thom. eua-
cuat decretalem in hoc quod dicit cautius
quosdam profiteri obedientiam secundū re-
gulam. Primum patet esse falsissimum, quo-
niam si quis voto vel iuramento obligaret se
directe & ex intentione, quod non moueret
vel frangeret festucam, sic obligatus mortali-
ter peccaret hoc faciendo nulli dubium est.
Eodem modo si religiosus intendit se voto
obligare ad singula quae in regula continen-
tur, peccaret mortaliter transgrediendo que-
cunque eorum vel quare non. Et hoc inten-
dit S. Thom. cum dicit. Si religiosus profitendo
voueret &c. in questionibus determinatis quodli-
beto 1. q. 20.

Ad primum igitur in oppositum dicendum, quod Ad primū
populus

populus Iudaicus non fuit obligatus ad omnia quæ erant in lege, ita quod ipsa transgrediendo peccaret mortaliter, nisi tantum ad ea quæ cadebant sub præcepto proprie accepto. Ad illa enim sola intendebat legislator & eius successor obligare eos.

Gal. 3.

Quod autem dicitur. Maledictus omnis qui non permanserit &c. habet intelligi de his quæ imposita erant sub præcepto, vel quod omnes homines ante Christum qui legem implere non poterant, sub maledictione erant, pro quibus ab illa maledictione liberandis Christus dignatus est dici maledictus, secundum illud.

Deut. 21.

Maledictus omnis qui pendet in ligno, sicut dicit

Ad 2.

Apostolus. Vnde quod ibi dicit. *Tēstificor omni homini &c.* quod ipsi pro se adducunt. Secundo sic habet intelligi, quod circumcidens se, & per consequens fidem Christi negās, in prædictam incidit maledictionē, à qua per Christum liberantur electi, velut ad litteram legis obseruatores. Et licet etiā talis dicatur debitor vniuersæ legis faciendæ non tamen sequitur quod transgrediendo ea quæ in lege scribuntur, nec tamen præcipiuntur, mortaliter peccaret, licet enim monachus debitor sit alicuius obseruantia regularis quæ non cadit sub præcepto, vtpote quod sileat in claustro, non tamen sequitur quod transgrediendo silentium peccaret mortaliter.

Ad 3.

Quod opponunt tertio, de regula beati Benedicti, quod ibi præcipitur *regulam debere legi &c.* oportet intelligi quod vtitur præcepto large pro admonitione vel consilio, vel certe si stri-

si strictè cadat sub præcepto proprie profes-
sor regulæ illius nouitius intendens præcep-
to illi obtemperare aut mortaliter peccare, si
nè distinctione tenetur. Nouitij vero pro-
mittentes se omnia seruare quæ in regula sût,
non intendunt nec intendere debent singulis
in ea contentis se voto astringere.

Aliquid enim (vt dicit S. Tho.) continetur in re- *In corpore*
gula dupliciter. V. no. n. odo sicut finis regula, puta ea *qua cit.*
qua pertinent ad actus virtutum. Et horum trãs-
gressio est quantum ad ea qua cadunt sub præce-
pto ad ea qua necesse est quod se extendat eorum
promissio. Alio modo continetur aliquid in regula
ad exercitium exterius pertineus, sicut sunt exte-
riores obseruantia inter quas quadam sunt ad quas
obligatur religiosus ex voto professionis. Votum au-
tem religionis principaliter respicit tria: pauperta-
tem, continentiam, obediẽtiam, qua se etiam pro-
mittunt illi nouitij seruaturus. Alia vero omnia *Votum ve-*
quæ ordinantur ad hæc, promittunt se serua- *ligionis*
turos in quantum proponunt talia pro posse *tria respi-*
se seruare, non tamen ita quod per transgres- *cit.*
sionem eorum quæ non sunt de substantia
religionis nec cadunt sub præcepto, cuiusmo-
di est filere in claustro, obligentur ad morta-
le.

Quod vero opponunt quarto, de regula beati
Francisci approbata & confirmata, in cuius *Ad 4.*
sine subditur. Euāgelium Domini nostri Iesu Chri-
sti quod firmiter promissimus obseruemus, quod
(prout dicunt à Gregorio 9. exponitur)
pro S. Tho. facit. Ex quo enim qui promise-
runt obseruare Euāgelium Domini nostri
Iesu

Iesu Christi, non tenentur ex voto suæ professionis nisi ad illa consilia quæ in ipsa regula præceptorie vel inhibitorie sunt præcepta. Manifestum est quod qui promittit vel profitetur se seruare aliquam regulam, non vouet se seruare singula quæ sunt in regula, ita scilicet quod obliget se voto ad singula, sicut nec isti (ut dicunt) intendebant se obligare ad singula consilia, sed vouet regularem vitam, quæ essentialiter consistit in prædictis tribus, nec obligantur suo voto nisi ad ea quæ præceptorie vel inhibitorie in ipsa regula sunt expressa, ita scilicet quod alia transgrediendo non peccent mortaliter.

Ad 5.

Quinta ratio per omnia facit pro S. Thomæ planum est enim quod neque regulam contradicentis per eam intendit ad omnia obligare, nec profitens æque in omnia obligari. Unde miror ad quid hanc rationem posuerint, cum magis ad oppositum quam ad eorum faciat propositum quo ad hoc.

Secundum quod improbant, quod cautius profitentur qui profitentur obedientiam secundum regulam per hoc quod videtur eis quod illud infinet ingredientes religionem non debere regulam profiteri. Et dicimus quod salua pace eorum non videtur eis verum. Cōcedimus enim (prout volunt iura) quod ingredientes religionem tenentur post annum regulam profiteri, regulam autem profiteri prout dicit S. Thom. est profiteri vitam regularem vel obedientiam secundum regulam, quod caute quidam exprimunt in sua professione regulam quidem

EX PRIMA, SECUNDAE S. TH. 433
quidem profitentes, sed tamen quid sit regulā
profiteri secundum iura, eo cautius quo eui-
dentius exprimentes.

ARTICVLVS XV.

E hoc quod S. Tho. dicit, q. 188.

q. 188.

art. 7. ubi quærit. Vtrum habe-
re aliquid in communi dimi-
nuat de perfectione religionis.

ar. 7. an in

communis

aliquid

habere di-

minuas

In responsione principali, quod si

perfectioni

res exteriores non quarantur nec habeantur nisi in

modica quantitate, quantum sufficit ad simplicem

victum talis sollicitudo non multum impedit homi-

nem, unde nec perfectioni humana nec christiana

vita repugnat. Et aliquantulum infra subiūgit.

Differt circa hoc, vtrum diuitia in proprio vel in

communi habeantur, nam sollicitudo qua habetur

circa res proprias pertinet ad amorem priuatum.

Sed sollicitudo qua habetur, circa res communes

pertinet ad amorem charitatis, qua non quarit qua

sua sunt. Et quoniam religio est ad perfectionem

1. Cor. 13.

charitatis quam perficit amor Dei vsque ad

contemptum sui habere aliquid proprium repugnat

perfectioni religionis. Sed sollicitudo qua est circa

bona communia ad charitatem pertinere potest, li-

cet per hoc impediri possit aliquis altior actus chari-

tatis, vt contemplationis Dei & instructionis pro-

ximi. Ex quo patet, quod habere superabundantes

diuitias in communi est impedimētum perfectionis,

sue in rebus mobilibus siue immobilibus. Habere

autem de rebus exterioribus in communi siue

Ee

immobi-

immobilibus quantum sufficit ad simplicem victum perfectionem religionis non impedit, si consideretur paupertas in comparatione ad communem finem religionis, qui est vacare diuinis obsequijs. Si autem consideretur paupertas ad speciales fines religionum, sic tanto erit religio perfectior secundum paupertatem quanto habet paupertatem magis suo fini proportionatam. Et infra. Illis vero religionibus qua ordinantur ad contemplandum, & contemplata alijs tradendum per doctrinam, competit habere paupertatem, maxime ab exterioribus sollicitudinibus expeditam, quod fit dum modica qua sunt necessaria vita congruo tempore procurata seruantur. Hoc Dominus paupertatis institutor docuit. Legitur enim Ioanni 10. quod Iudas habebat loculos, in quibus ea qua mittebantur portabat. Et Ioanni 4. legitur, quod cum Dominus loqueretur cum Samaritana, discipuli ierant in ciuitatem vt cibos emerent. Legitur etiam Ioanni 13. quod cum Dominus dixisset Iuda. Quod facis fac citius, putauerunt quia Iudas habebat loculos, quod Dominus diceret ei quod emeret necessaria ad diem festum, aut vt egenis aliquid daret, ergo exemplo licet pecuniã vel quãcunque aliam rem in communi seruare ad vsus alicuius congregationis, ita quod non repugnat, immo est conforme perfectioni Christi, quam Christus docuit suo exemplo. Sed & discipuli (a quibus omnis religio sumpsit exordium) precia pradiorum conseruabant, & distribuiebant prout vniciuique opus erat.

Ad idem adducit auctoritatẽ Prosperi de vita contemplatiua, & habetur II. q. I. Satis inquit ostendit & propria debere propter perfectionem

Ioan. 10.

Ioan 4.

nem contemni, & sine impedimento perfectionis posse facultates Ecclesia quas sunt perfecte communia possideri. Ad hoc in responsione argumenti dicit. Nolite solliciti esse in crastinum, non intelligitur quod nihil seruetur in futurum, hoc enim beatus Antonius asserit periculosum in collationibus patrum, ita dicens. Priuationem omnium facultatum ita sectantes, ut ex ipsis nec vnus quidem diei victum sibi metipsis nec vnum denarium superesse paterentur, & alia huiusmodi facientes. Ita repente vidimus eos esse deceptos, ut inceptum opus non poterant exitu congruo terminare.

CORRUPTORVM.

IN prædictis solutionibus tam ex verbis quæ dicit, quam ex quæstione quam solvere intendit, ad minus tria repræhendenda esse videntur. Vnum est quod habere aliquid in communi, scilicet moderatas diuitias vsui humano necessarias tempore congruo procuratas; nec repugnat nec detrahit aliquid de perfectione. Secundum est, quod tanto est vnaquæque religio perfectior secundum paupertatem, quanto habet paupertatem fini suo magis proportionatâ. Tertium est quod periculum est, ita omnes facultates relinquere, ut nec vnus denarius conseruetur ad victum in posterum.

Quantum ad primum. Religiones quæ habent aliquid in communi nullatenus vituperamus de imperfectione, sed tamen cum confidentia & pace omnium, & sine dubitatione omnino credimus & asserimus, quod maioris perfectionis est penitus nihil habere, nec in communi nec in proprio. Si enim de paupertate agitur, constat quod maior est & perfectior paupertas illorum qui nihil penitus habent, nec in proprio, nec in communi, quam eorum qui sufficienter habent in communi. In religione enim non est considerare nisi personas, vel singulariter, vel personas communiter, id est communitatem. Cõstat ergo quod maior est paupertas singularis personæ nihil penitus habendo quam habendo aliquid. Cõstat ergo pari ratione, quod maior est paupertas communitatis nihil habentis penitus quam possidentis sufficienter communiter. Cum ergo in his duobus totalitas religionis consistat, scilicet in personarum singularitate, & personarum communitate, sequitur quod maior est paupertas religionis & perfectior, ubi nec communitas aliquid habet. Et si quis hoc negare præsumperit, pari ratione negare poterit maiorem continentiam esse eorum qui nullatenus uxores habent, quam illorum qui uxores haberent in communi. Si vero de pœnitentia agatur, cõstat quod perfectior est pœnitentia ubi omnia relinquuntur & in proprio & in communi, quæ ubi habent necessaria in communi sufficienter, hoc constat testimonio omnium qui pœnitentias recipiunt & faciunt. Huic concordat

S. Gre-

S. Greg. homel. 33. super Ezech. Quicumque inquit poterit hoc saculum contemnere, & derelinquens omnia Domino semetipsum in holocaustum dare, ipse iam perfecte nouit & peccata operis plangere, & peccata cogitationis, vel quam male fecit, vel quod facere debuit bonum quod non fecit. Qui enim totum dimisit, iam culpas suas liberius in fletibus cōspicit. Hæc s. Greg. si ergo paupertas & pœnitentia perfectiones quædam sunt, sequitur q̄ habere diuitias in communi quantum dimi-
nuit de paupertate tantum diminuit de perfe-
ctione. si vero dicatur quod paupertas & pœ-
nitentia non sunt perfectiones sed instrumē-
ta & viæ ad perfectionem ducentes, quæ qui-
dem perfectio est charitas, constat quod
hæc instrumenta optima & conuenientissima
proportione ad finem prædictum inducendū
instituta sunt & ordinata, quia per Christū, in
quo sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ
reconditi. Adhuc relinquitur idē quod prius,
sc. q̄ quicquid diminuit de paupertate & pœ-
nitentia, diminuit & de perfectione quæ per
illa inducitur.

S. Greg.

*Adhuc si de prædicatione & doctrina agitur, constat quod tâto credibilior & receptibilior & magis persuasua & minus suspecta est præ-
dicatio, quanto quod prædicatur magis resul-
tat in prædicātis & doctoris vita. Vnde super
illud Matth. quinto. Sic luceat lux &c. Glo. o-
pera require, vt videantur, & sic doctrina confirme-
tur. Et super illud Mat. 10. Nolite possidere &c. *Matth.*
Glo. Si hoc haberetur, non viderētur gratia salutis
prædicare, sed lucri. si ergo perfectior mundi*

contemptus, & pœnitentia perfectior apparet in vita illorum qui penitus nihil habent nec habere volunt, quam illorum qui habent. sufficienter communia, cõstat quod credibilior & receptibilior & persuasiva magis sit talium prædicatio & doctrina quam aliorum. Huius concordat S. Greg. homel. 18. super Ezech. *Quanto inquit sanctior est vita doctoris, tanto fit humilior sensus audientis, & seipsum despicit, dum prædicatoris sui vitam in magna altitudine perpendit.* Constat autem quod generare filios Dei per semen verbi diuini magnæ perfectionis est & magis perfectorum, sicut & generatio naturalis non nisi perfectis conuenit.

S. Aug.

Ad hoc si de charitate agitur, occurrit illud S. Aug. de doctrina Christiana. li. 3. c. 31. Quanto magis regnum cupiditatis destruitur, tanto magis regnum charitatis augetur, & illud 83. q. 36. q. Nutrimētū charitatis est diminutio cupiditatis. Vbi ergo magis minuitur & annihilatur cupiditas, ibi magis augetur & nutritur charitas & perficitur. Sed constat quod hoc fit magis in religione vbi est omnimoda explicatio, quā vbi saltem communitas non expoliatur, ergo quantum est de conditione statuum, perfectior erit charitas vbi religio pauperior.

Quod autem dicit postea, quod tanto erit vnaqueque perfectior secundum paupertatem, quanta habet paupertatem suo fini magis proportionatam. Dicimus quod si intelligatur de fine propinquo (sicut ipse intelligit, sicut patet ex prædictis) tunc non est verum simpliciter. Potest esse quod finis propinquus vnius religionis valde

valde per omnem modum excedit finem alterius. Verbi gratia, prædicatio & doctrina hospitalitatem. Cum hoc etiam possibile est, quod illa religio cuius finis proprius est hospitalitas, habeat paupertatem aliquantulum magis proportionatam suo fini, quam cuius finis proprius est prædicatio & doctrina. Nūquid propter hoc dicendum est quod paupertas ordinata ad hospitalitatem perfectior sit quam paupertas quæ ordinatur ad prædicationem & doctrinam, propter hoc solum quod illa est magis proportionata ad hospitalitatem quàm ista ad prædicationem & doctrinam: absit. Tale enim est ac si diceretur quæ musica proportionata ad confortandum infirmitatem corporalem, est melior quàm musica minus proportionata, sed ordinata ad excitandum deuotionem, sicut fuit in Eliseo. 4.

Regum 3. quod constat vtique esse falsum. Si *4. Reg. 3.* vero intelligatur de communi & ultimo fine religionis, scilicet de profectu & perfectione charitatis, sic habet veritatem. In omni enim arte & in omni negotio hoc videmus, quod instrumenta & operationes quanto magis proportionatæ sunt ad consequendum illum finem, tanto perfectiores sunt & ars est perfectior secundum illas. Quæ sit autem ista paupertas quæ est magis proportionata perfectioni charitatis, satis patet ex auctoritatibus præallegatis *de doctrina Christiana lib. 3. cap. 36. & de 83. quest. 36. quest.* Patet ergo quod solum de fine communi & ultimo in via, scilicet de profectu & perfectione

charitatis verum est, quod tanto vnaquæque religio perfectior est secundum paupertatē, quāto habet paupertatem magis suo fini proportionatam. Patet etiam quod hæc est religio quæ nihil habet in communi nec in proprio, quia ibi maxime destruitur & annihilatur cupiditas. sed ille qui hoc dixit non intellexit verbum suum prædictum de communi fine religionum, & ideo falsum est quod dixit in eadem *quæstione, eodem artic. in responsione primi articuli.* *Non oportet inquit quod religio tanto sit perfectior quanto maiorem habet paupertatem, sed quanto eius paupertas est magis proportionata communi fini & speciali.* Et de communi fine dicit verum. Ex hoc enim quod paupertas est maior, est fini communi proportionabilior. Et de hoc solo fine habet veritatem, sicut ostensum est, non autem de speciali fine, & tamen certum est quod de speciali fine principaliter intendit cum hoc dicit sicut confidenter verba eius in principali solutione potest patere, quæ sunt hæc, *si consideretur paupertas per comparationem ad speciales fines religionū, sic supposito tali fine paupertas maior vel minor est religioni accommodata, & tanto erit vnaquæque religio perfectior secundum paupertatem, quanto habet paupertatem magis proportionatam suo fini.* Dicit ergo ad confirmationem suæ solutionis, quod aliquid habere in communi est conforme paupertati Christi, Christus enim suo exemplo hoc docuit, qui etiam fuit paupertatis institutor,
 Habuit

EX SECUNDA SECUNDAE S. TH. 441

Habuit enim oculos in quibus Iudas ea quæ mittebantur portabat. *Ioan. 13.* Item *Ioan. 4.* legitur quod discipuli ierant in ciuitatem vt cibos emerent. Nos autem dicimus, quod quicquid legitur de oculis si diligenter pensetur, sicut glo. & sancti exponunt, magis probat quod habere aliquid in communi imperfectionis quam perfectionis. Tribus enim de causis legimus Saluatorem oculos habuisse & necessaria emisse scilicet ad sustentationem vitæ ad subuentionem pauperum, & ad vsus proprios, & suorum propter imminentem necessitatem, & condescensionem & dispensationem propter infirmos qui talia erant facturi in Ecclesia de oculis propter subuentionem pauperum. Dicit S. Chrys. super Ioannem. *homel. 73.* super illud, *aut vt egenis aliquid daret Ioan. 13.* *Non per am inquit neque virgam, neque os portare aut deferre iubens, marsupium ferebat ad inopum ministerium. Ex hoc existimauerunt discipuli vt in opibus aliquid daret.*

Tribus de causis habuit Christus oculos.

Item super illud *Matth. 17.* *Aperiens os eius inuenies staterem,* dicit glo. Hieronymi. *Dominus tanta fuit paupertatis, vt vnde daret tributa non haberet. Iudas inquit in oculis communia habebat, sed res pauperum in suos vsus conuertere nephas duxit, seipsum dans exemplum nobis.* Hæc S. Hieronymus.

S. Hier.

Secundo (sicut dictum est) legitur habuisse oculos vt emeret necessaria ad vsus suorum. Tali enim de causa habuit vt emeret necessaria quando transibat per Samariam, sicut legitur *Ioan. 4.* quod discipuli erant in ciuitatem *Ioan.*

vt emerent necessaria. Samaritani enim erant inhospitales Iudæis. Vnde alibi legitur, quod cum iret in Hierusalem: Samaritani noluerunt

Lucas.

deum recipere. Lucæ 9. Hæc eadem causa ingruente passione & perfectione discipulorum ipse oculos habuit, & discipulos habere permisit. Vnde Luca 22. legitur, *Quando misi vos sine baculo & pera, & sine calciamentis, nunquid aliquid defuit vobis; At illi dixerunt. Nihil. Dixit ergo ei. Sed nunc qui habet sacculum, tollat similiter & peram, vbi glosa marginalis dicit, & est Bedæ, Non eadem viuendi regula perfectionis tempore discipulos informat qua pacis tempore. Misi quippe discipulis ad prædicandum, ne quid tollerent in via præceptor ordinauit scilicet vt qui Euangelium nuntiat de Euangelio & viuat. Instante vero mortis articulo, & tota illa gente pastorem & gregem persequente congruam ipsas regulam docuit, permittens vt tollant necessaria victui, donec sopita persecutorum insania tempus Euangelizandi redeat. Hæc glo.*

Bedæ.

Item alia glosa, *In hoc quoque datur nobis exemplum, vt nonnunquam causa instante de nostri rigore propositi quadam sine culpa intermittere possimus. Hæc glo.*

Psal. 148. *Tertio legitur habuisse oculos condescensius & propter infirmos, sicut dicit glo. super illud Psalmi. Producing fanum iumentis. Dominus habuit oculos in vsu eorum qui cum eo erant. Religiosa enim mulieres qua erant in eius comitatu ministrabant ei de substantia sua, & infirmorum personam magis suscipiens, prouidit multos futuros infirmos, & illa magis quasituros, quibus*

EX SECUNDA SECUNDAE S. TH. 443
quibus praeiuit exemplum necessaria sumendi à sub-
ditis. Hæc glo.

Item S. Augustinus de opere Monachorum ali- s. Aug.
quantulum post principium. Deus more miseri-
cordia sua infirmitatibus compatiens, cui cum An-
geli ministrarent, loculos tamen habebat in quibus
mitteretur pecunia, qua conferebatur vsique bonis
fidelibus victui eorum necessaria, quos loculos
Iuda commendauit. Hæc S. Augustinus.

Item S. Augustinus homel. 88. super Ioan- ^{Ioan. 2.}
nem. Eui erat & laculos habens, quare habuit
loculos cui Angeli ministrabant: nisi quia illius
Ecclesia loculos habitura erat. Hæc ibi. Ex nul-
lo igitur omnium modorum haberi potest,
quod habere aliquid in communi sit perfe-
ctionis in viris religiosi, nam habere aliquid
vel aliqua primo modo scilicet ad dispensa-
tionem pauperum, non est habere aliquid in
communi sicut habent religiosi, sed sicut ha-
bent prælati, qui sunt procuratores & dispen-
satores bonorum Ecclesie non Domini.
Vnde ex isto modo habendi non ostenditur
perfectio religionis quæ aliquid habet in
communi, sed potius ostenditur perfectio
prælationis. Similiter nec secundus modus
habendi scilicet propter necessitatem. Illud
enim quod quandoque fit solum propter
necessitatem, illud simpliciter magis est im-
perfectio quam perfectio. Verbi gra-
tia. David & pueri eius necessitate com-
pulsus, comederunt panes propositionis,
quos non licebat comederunt nisi solis Sacer-
dotibus

1. Reg. 21. dotibus 1. Regum 21. Simpliciter. n. huiusmodi panes comedere illicitum erat laicis non perfectionis. Machabæi etiam necessitate compulsi pugnabant in diebus Sabbathorum. 1. Macha. 3. Et Iosue. 4. Et ideo dicit simpliciter S. Grego. homel. 9. super Ezech. *Quia inquit necessitate loci vn is secularibus iungor, nonnunquam mihi disciplina linguam relaxo,* Hæc S. Gregor. Nunquid propter hoc dicendum est, quod relaxare disciplinæ linguam sit simpliciter perfectionis absit. Similiter Christus necessitate loci & temporis habuit loculos, & habere permisit, ergo habere loculos & aliquid in communi est perfectionis simpliciter: absit, imo potius sequitur oppositum. *Idem dicimus de tertio modo habendi de condescensione propter infirmos vt plurimum & secundum se est magis imperfectionis quam perfectionis.* Verbi gratia s. Gregorius qui dicit de seipso homel. 11. super Ezech. vbi prius. *Si in assiduo consuetudinis me a rigore me teneo, scio quod ab infirmis fugior, eosque ad id quod appeto nunquam traho, vnde fit saepe, vt eorum ociosas actiones patienter audiam. Sed quia ipse cum quolibet infirmis in ociosis sermonibus paulatim tractus libenter ea audio qua audire caperã inuitus.* Hæc Gregorius. Nunquid ideo dicendum est quod patienter audire ociosa sit perfectionis: nullo modo. Similiter cum prælatus dispensat cum infirmo aliquo totaliter vel specialiter in aliquo quod est contra obseruantias communes in religione intus vel extra. Verbi gratia, Comedere carnes in die ieiunij, certe propter hoc non est existi-

S. Gregor

EX SECVN. SECVNDAE S. TH. 445
existimandum quod sic comedere carnes vel
dispensare secundum se & simpliciter sit per-
fectionis, immo magis imperfectionis. Quare
videtur reuera necessitate ingruente habere
necessaria in Christo fuit maxime perfectio-
nis. Ista tamen habere simpliciter imperfe-
ctionis est. Verbi gratia. Maxime perfectio-
nis in magistro est dispensare doctrinam se-
cundum capacitatem audientium subtilibus
& perfectis subtiliora tradendo, rudibus vero
& grossis hystorialis & grossa, & tamen ipsa
hystorialis doctrina & grossa non est doctrina
perfecta & perfectis conueniens. Si quis ve-
ro contendat Dominum habuisse loculos, nõ
solum propter causas prædictas, sed vt neces-
saria procuraret simpliciter & propter se, no-
uerit perfecto contra sanctorum testimonia
se dicere & docere. Dicit enim S. Hierony-
mus, sicut allegatum est super illud. *Matth. Mat. 7.*
Aperto ore eius inuenies staterem. Ibi glo. dicit.
Tanta paupertatis Dominus fuit, quod vnde daret
tributum non habuit.

Item super illud *Matth. 12. Circumspectis omnibus*
cum iam vespere esset. Glo. *Si quis eum susciperet*
hospitio. Tanta enim paupertatis fuit vt nulli adu-
latus in tanta necessitate nullum hospitium inueni-
ret.

Item S. Chrys. super illud *Luca 9. Filius autem S. Chrys.*
hominis non habet vbi, &c. *Aspice inquit qualiter*
paupertatẽ quam docuit per omnia demonstrauit.
Non erat mensa, nec candelabrum, nec domus, nec
quicquam aliquod talium. Hanc auctoritatem
ponit frater S. Thomas in glo. sua continua in eo-
dem loco super *Lucam.* Item

Item S. Chryſ. ſuper Matth. 8. *Filius hominis non habet, &c. & eſt homel. 17. Non dixit quoniam quem habeo contemno, ſed quoniam non habeo.*

S. Aug.

Item S. Auguſtinus in *Epifſtola de Sacramentis Eccleſia Chriſtus ita pauper fuit, vt veniens in mundum, non in ſua ſed aliena domo naſceretur, & natus propter inopiam loci in praſepium animalium poneretur, & viuens in mundo non haberet vbi caput ſuum reclinaret, nec moriens vnde nuditatem ſuam tegeret, nec mortuus vnde inuolueretur nec ſepulchrum vbi corpus mortuum poneretur.*

Denique ſi quis pertinaciter aſſerit perfectionis eſſe Chriſtum imitari in loculis, pari ratione dicere debet & poteſt, quod perfectionis eſt Chriſtum imitari in gladio & debet (vt ſit perfectus Chriſti imitator) portare vel ſaltem habere in communi, quod ſtultum eſt facere & docere. Illud verò quod allegat de præcijs agrorum quæ ponebantur ad pedes Apoſtolorum, ac reſeruabantur non facit pro eo, quia illa pecunia non fuit Apoſtolorum, nec in eorum vſus conuertebatur, ſed tantum per eos prout vnicuique opus erat distribuabatur. Vnde ſuper illud

Ab. 3.

Actuum. Argentum & aurum non eſt mihi, &c. Glo. memor illius præcepti. Nolite poſſidere aurum, &c. pecuniam quæ ad pedes Apoſtolorum reponēbatur, non ſibi recondēbant, ſed ad vſus pauperum, qui ſua patrimonia reliquerant, ſicut dicit Ambroſius ſuper *Lucam. Nolite portare ſacculum, &c.* tractans prædictum verbum. *Argentum & aurum, &c.* dicit ſic. *Non ea gloriatur Pe-*

S. Amb.

trus

trum quia argeptum & aurum non habet quā quod seruat Domini mandatū. Nolite possidere aurū, &c. hoc est dicere. Vides me Christi discipulū, & aurū à me requiris: Sed nobis auro multo preciosius donauit, vt in nomine eius faciamus virtutes. Itaque non habeo quod non dedit, sed dedit quod habeo, surge & ambula. Hæc Ambr. Aliter dici potest, & forte Apostoli de illa pecunia quæ ponebatur ad pedes eorum sumebant vitæ necessaria ratione laboris in prædicando, sicut ab illis quibus prædicabant. Ex ordinatione autē Domini sumebant necessaria vitæ id est, sumere poterant ratione laboris in prædicando, nec tamen cū istis aliquid habebant in cōmuni sicut nequecum illis. Illud vero Prosperus quod ille allegati. q. 1. quod nō facit pro eo. Illud enim capitulum est proprie de prælatis. Dicit n. sic *Quisquis omnibus dimissis vel venditis rei sua contemptor vel prepositus factus fuerit occasione omnīquæ habet ecclesiæ efficitur dispensator.* Et subdit exēplo de sancto Paulino & sancto Hilario Episcopo. Manifestum est igitur quod de prælatis intendit, Prælati vero quia sunt dispensatores bonorū Ecclesiæ sine diminutione perfectionis possidere possunt alijs dispensando, regulares vero qui huiusmodi causā nō habēt, sine diminutione perfectionis habere nō pnt.

Quod vero dicit in solutione. 3. argumenti periculosū esse sic omnia relinquere, vt nihil ad victū in posterū reseruetur, secundū q̄ dicit Ant. in collationibus patrū se vidisse aliquos sic facientes penitus fuisse deceptos, falso & nō
secun-

*Ex colla-
tionibus
patrum
exempli.*

secundum intentionem auctoris inducitur. Ibi enim narrat abbas Moyfes, quod semel tempore pueritiae suae conuenerant plures seniores ad abbatem Antonium, quarentes ab eo quae nam virtus vel obseruantia posset monachum à demonum laqueis custodire. Aliqui autem dixerunt ieiuniorum, alij vigiliarum studio hoc esse collatum. Alij dixerunt in contemptu omnium rerum temporalium. Alij in annachori remansione & vitae eremitica. Alij in officijs humilitatis, Post quae omnia ita dicit sanctus Antonius. Omnia haec quae dixistis sunt necessaria & vtilia scientibus Deum atque ad eum cupientibus peruenire, sed his principaliter tribuere gratiam euadendi nequaquam innumeri casus & multorum etiam maiorum experimenta docuerunt, & subiungit quod etiam visum est quandoque omnium praedictorum sectatores aliquando fuisse deceptos. Et infert. Quamobrem quid principaliter ducat in Deum manifeste poterimus cognoscere si ruina ac deceptionis eorum causa à nobis diligentius fuerit indagata. His autem cum exuberarent praedictarum opera virtutum, discretio sola deficiens vsque ad finem ea non durare non sinebat. His verbis nõ dicit beatus Antonius omnia relinquere esse periculolum, immo dicit quod ista necessaria & vtilia sunt ad Deum peruenire cupientibus, sed quod non est ipsis attribuenda gratia principaliter euadendi laqueos diaboli secundum discretionem, sine qua homines in alijs quandoque decipiuntur, & hoc quidem verum est, nec plus potest inferri ex verbis beati Antonij, quod sit periculolum omnia relinquere vel ieiunare, vel solitariam vitam ducere

EX SECUNDA SECUNDAE S. TH. 449
ducere humilitatis vel misericordiae operi-
bus insistere, quia omnium praedictorum se-
ctatores dicit aliquando fuisse deceptos pro-
pter defectum discretionis.

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

AD ea quae obijciuntur ad praesens per
singula non decreuimus respondere,
pro eo praecipue quod propter pau-
pertatem quam se profitentur habere, non
solum & re & nomine praedicatoribus veri-
tatis, verum etiam omnibus simpliciter
& vniuersaliter cuiuscunque status se conan-
tur superiores & sanctiores & perfectiores
per omnia declarare. Cum igitur compa-
rationes praecipue in tanto excessu odiose
comprobentur, melius est sub silentio praeter-
tere, quam proterue & litigiose statum
quemlibet praefato statui praepone-
re vel praeferre. Verumtamen quemlibet illius arti-
culi lectorem intelligentem arbitramur non
latere quam multas auctoritates a suo sensu
extorqueant, quantas etiam rationes so-
phisticas pro suo proposito extorquendo ad-
ducant, quarum vna est. Si quis negare
praesumpserit hoc quod dicunt de sua super-
abundantia perfectionis, pari ratione ne-
gare poterit maiorem continentiam eorum
qui nullatenus uxores habent, quam illo-
rum qui habent uxores incommuni. Hu-
iusmodi autem instantiae improbabilitas vi-

Ff lis,

lis, iectoris relinquatur arbitrio, cui intelli-
genti, dubium non erit vxores in communi
habere semper fuisse nepharium, vtpote di-
uinæ legi contrarium. Res autem victui
necessarias habere in communi à sanctis pa-
tribus, immo à Patre luminum spiritu san-
cto ipsos dirigente, in Christianæ religio-
nis exordio fuisse institutum. Et præter hæc
falsa quædam in processu suo S. Thomæ im-
ponunt, sicut patet applicantibus dicta co-
rum dictis S. Thom. & alia similia in isto & a-
lijs articulis faciunt multa, quæ omnino si
essent tantæ perfectionis quantæ se faciunt
tacuissent. Quod vtique in isto articulo
(præcipue si spiritu humilitatis agerentur)
obseruassent, fortasse alias eis per singula
respondebitur. Et quoniam nihil agant non
quidem contra homines, sed contra verita-
tē ipsam, quam in isto impugnant articulo,
euidētius ostendetur.

~~ARTICVLVS XVII.~~

ARTICVLVS XVI.

S. Th. 4.
109 ar. 8.
ad 2.

ST de hoc quod dicit, S. Tho.
q. 189. ar. 8. vbi quærit, v-
trum liceat transire de vna re-
ligione ad aliam. In respon-
sione. 2. argumenti, quod quam-
uis ordō Monachorum sit arctio-
ris obseruantia si Monachi essent laici, liceret
transire de ordine Monachorum ad ordinem
Cano-

Canonicorum regularium, propter illud S. Hieronymi ad Rusticum Monachum. Sic viue in monasterio vt clericus esse mereatis. Rationem vero pramittit ad hoc qua talis est. Vterque ordo scilicet Monachorum & canonicorum ordinatur ad vitam contemplatiuam siue ad opera vita contemplatiue inter qua precipua sunt qua aguntur in diuinis ministerijs, & ad hoc ordinatur dicitur ordo canonicorum, quia canonicis per se competit vt sint clerici religiosi, Monachis autem non per se competit, vt habetur, 16. q. prima.

CORRUPTORIUM.

HIC insinuatur expresse, quod propter promotionem ad clericatum licet transire de ordine Monachorum ad ordinem canonicorum, & de ordine arctiori ad ordinem laxiorem. Sed nos reputamus hoc falsum. Dicit enim Innocentius, & habetur, 19. q. 3. *Monachi, qui diu morantur in monasterijs, postquam peruenerint ad clericatum statuimus non debere eos à priori proposito recedere.* Iurâ enim in transitu de vna religione in aliam non intendunt promotionem de laicatu ad clericatum in religione ad quam transitur, sed tantummodo maiorem conuersationis distinctionem, sicut dicitur *extra de regu. & transe. ad religionem. capitulo sane de canonicis.* vbi determinatur de quodam qui in Ecclesia quadam professus

Ff 2 fuerat

fuerat , & inde fugiens à quodam abbate receptus est in monachum , quod si locus vbi receptus erat maioris religionis permitti deberet ibidem. Sin autem vt ad priorem Ecclesiam rediret compelli. Et de quibusdam Monachis in fine sic dicitur. *Cum Monachus vester ad fratres cisterciensis ordinis transmigravit , non vt vestro ordini derogaret , sed vt apud ipsos vitam duceret arctiorem mandamus quatinus nullatenus molestetis , quia charitas est fons proprius cui non communicat alienus.* Auctoritas etiam si recte intelligatur non facit pro eo. Potius enim hortatur Rusticum viuere tam religiose in conuersatione , tam studiosè in scripturarum meditatione vt clericus effici mereretur in ordine , nullatenus tamen propter promotionem sui ad clericatum licet ab ordine suo recedere , sicut expresse dicit capitulum præallegatum. Vnde ista admonitio S. Hieronymi locum haberet cum effectu , si Monachi in proprio ordine promoueri non possent , sicut antiquitus vsque ad tempus Eusebij & Zosimi Monachi , ita Monachi fuerunt quod non clerici , id est non ordinati , sicut *16. prima* , superioris auctoritatis habetur. Vtilis autem fuit admonitio pro tempore. Rustici & Hieronymi , quia tunc religiosi & Monachi literati ad ordines promouebantur.

Ratio autem quam insinuat scilicet ea quæ aguntur in diuinis ministerijs , sunt præcipua in operibus contemplatiua vita, &c. facile soluitur.

Quando enim aliqua duo sic se habent quod
vnum

vnum est necessitatis & alterum eminentiæ & nobilitatis, magis est eligendum quod est necessitatis, sicut exemplificat philosophus de philosophari & ditari. Nobilius enim & melius simpliciter est philosophari quam ditari, tamen indigenti necessarijs magis eligendum est ditari. Consimiliter in proposito. Maioris enim excellentiæ est officium clerici quam humilitas Monachi, vt offerre Eucharistiam & celebrare diuina, & populo prædicare quam in humilitate & abiectione propria peccata & populi plangere, tamen peccatori querenti saluare animam suam magis est necessarium hoc quam illud, & ideo simpliciter magis est eligendum & tenendum.

RESPONSIQ AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

Contra eius intentionem in nullo penitus facit quod in isto articulo dicunt.

Monachis enim qui in proprio monasterio & in proprio statu ad clericatum & ad alios ordines sacros possunt promoueri sicut nunc fit, non licet transire ad ordinem canonicorum regularium cum maiori arctatione, & sic procedunt quæ contra S. Thomam in hac parte obijciunt. Si tamen essent Monachi qui in statu suo manentes non possunt promoueri ad sacros ordines, tunc possunt transire pro sua promotione ad ordinem canonicorum propter excellentiam actuum, ad

quos ordines sacri instituuntur, & sic habet
intelligi dictum S. Hieronymi & ea quæ di-
cit S. Thomas in hac parte. Responsio autem
quam afferunt ad rationem S. Tho. non est
conueniens. Exemplum enim eorum de
philosophari & ditari turpiter claudicat
quantum ad propositum, quoniam philoso-
phari non habet semper secum annexum id
quod minus bonum est, scilicet ditari. Sed
ministrare rite in ordinibus sacris, semper
habet secum annexum quod animæ saluti
procurandæ studeat homo. Vnde hoc com-
mune (licet vijs diuersis) habet ordo vter-
que.

FINIS IN SECVND. SECVNDÆ.

EX

INCIPIVNT RE-
SPONSIONES AD EA QVÆ
OBIICIANTVR CONTRA DICTA
Sancti Thomæ in quæstionibus
disputatis ab eodem de
Veritate.

ARTICVLVS I.

E hoc quod S. Thomas di-
cit in de veritate, q. 2. art.
10. vbi querit, vtrum
Deus possit facere infini-
ta. In responsione quæstionis,
si infinitum actu esse possit se-
cundum naturam rei, vel et-

*Quæst. 2.
ar. 10. de
veritate
Vtrum
Deus suf-
ficiat facere
infinita.*

*iam si non possit impediante aliquo alio quam ipsa
ratione infiniti, dicendo quod Deus potest facere a-
ctu infinitum esse. Si autem actu esse repugnat infi-
nito secundum suam rationem, Deus hoc facere non
potest.*

CORRVPTORIUM.

HOC videtur esse occasio erroris, Insi-
nuat enim quod Deus potest facere om-
ne illud cuius rationi non repugnat esse
& constat quod hoc est falsum, rationi enim
peccati vel mendacij cui non repugnat esse a-
ctu, & tamen neutrum potest Deus facere, &
huiusmodi sunt multa.

Item actus esse non videtur, repugnare rationi infiniti, quod patet in Deo qui summe actu est, & tamen est infinitus, & ideas habet etiam infinitas in se. Sed fieri à sapiente in summo hoc repugnat rationi infiniti. Infinitas enim in multitudine importat confusionem & inordinationem. Deus autem summe sapiens non potest facere inordinatum. Sapientis enim est ordinare, vt dicitur 1. metaphysic. Infinitas etiam in magnitudine importat de necessitate infinitatem in virtute. Infinita autem virtus excludit omnem dependentiam & omnem indigentiam. Deus autem nihil potest quod non dependeat ab eo, vnde hæc non est sola ratio quare Deus non potest facere infinitum, quia esse actu repugnat rationi illius rei, sed etiam quia facere aliquod tale repugnat voluntati diuinæ.

1. metaph.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. THOMAM.

Ista reprehensio nulla penitus inuenitur, si ratio dicti S. Tho. sobrie concipiatur. Intendit. n. quod si rationi infiniti non repugnat esse actu, tunc potest à Deo fieri. Ex hac tamē negatiua non sequitur vniuersalis affirmatiua, quam ipsi S. Thomæ insinuare affirmant & falso. Et licet tamen isto modo posset concedi quod Deus potest facere omne illud cuius rationi non repugnat esse in actu, vel cui conuenit esse in actu. Et verum quidem est quod Deus potest in omne id cui conuenit esse in actu, quod facientis non derogat perfectioni, cuiusmodi sunt mendacium & peccatū.

Quod

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 457

Quod vero dicunt, quod rationi infiniti non repugnat esse actu, quia Deus est summe infinitus, & habet ideas infinitas in se, cavillatio est. Loquitur enim S. Thomas de infinito factibili à Deo, scilicet de infinito creando vel creato si quod possibile esset. Quærerere vero vtrum Deus vel idea in ipso quæ sunt ipse possint à Deo fieri, est idem quærerere, vtrum aliquid possit à Deo fieri vel creari.

Quod tandem dicitur, quod infinitas quæcunque creata inducit quandam confusionem, nec competit huiusmodi à summo sapiente fieri, concedi potest, nec est contra S. Thomam qui non habuit necesse omnia quæ dici possent vnius quæstionis solutione exprimere.

ARTICVLVS II.

ANCT. Thomas dicit, de veritate q. 2. art. 12. vbi quærit, vtrum Deus sciat singularia & futura contingentia. In responsione principali, quod contingens vt futurum est, nullam cognitionem habet cui falsitas nec subesse nõ possit, vnde cum scientia Dei nõ subsit falsitas nec subesse possit, impossibile est quod de futuris cõtinentibus Deus scientiam haberet, si cognosceret ea vt futura sunt. Et deinceps eadẽ q. & ar. in responsione dicitur, quod Deus non cognoscit futura contingẽtia vt futura sunt, sed vt presentia. Et ibidem in fine solutionis dicit. Si consideretur vt est in Dei scientia, magis deberet dici quod

Ar. 12. q. 2
Verũ! De
cognoscat
singularia
& futura
contingen-
tia.

*Deus scit hoc esse quam quod sciat futurum, quia si-
bi nunquam sunt futura sed vt presentia. Eadem
sententiam dicit in fine solutionis questionis
quæ est, vtrum scientia Dei est variabilis.*

CORRVP TORIVM.

SI intenderet dicere quod Deus certitudi-
naliter cognoscit futura contingencia
ac si actualiter essent presentia, verum di-
ceret. Quod non intendit vt videtur, sed po-
tius quia æternitas est presentis toti tempori &
omni eius differentia & omnis differentia præ-
sens est æternitati, & ideo diuinæ visioni om-
nia contingencia futura realiter & actualiter
sunt presentia, licet in tempore sint futura, &
ideo cognitioni diuinæ de contingentibus fal-
sitas subesse non potest, sicut nec nostræ quæ-
do videmus aliquod contingens presentialiter
& realiter esse, vt sortem sedere dum sedet. Hic
videtur error maximus, quod sc. temporalia
vere & essentialiter fuerint ab æterno, sicut
aliqua eorum aliquando sunt in tempore, cum
tamen secundum veritatem fidei Catholicæ
solus Deus sit ab æterno.

Ratio autem positionis non cogit, quando
enim dicimus quod æternitas presentis est
omni differentia temporis, & omnis diffe-
rentia temporis presentis est æternitati, æsti-
mo quod intelligendum est sub hoc sensu
quod æternitas presentis est omnibus cognos-
citiuis, & rationes cognoscitiuæ omnium re-
rum presentes æternitati. Deus enim æternus
præ-

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 459
praesentialiter & certitudinaliter omnia fu-
tura, praeterita, & omnia praesentia in ratio-
nibus eorum cognoscit, vnde praeteritorum,
praesentium & futurorum rationes cognosci-
tiae sunt praesentes aeternitati & Deo ab aeter-
no, & cognitio eorum semper est praesens, &
non ipse res cognitae. Huic concordat *S. Aug. 11. S. Aug.*
confess. post medium. Videri dicuntur futura
non ipsa qua nondum sunt, id est, qua futura sunt,
sed eorum signa, vel causa videntur forsit an qua
iam sunt. Ideo non futura sed praesentia sunt
iam videntibus, ex quibus futura praedicantur
iam animo concepta, quae rursus concep-
tiones iam sunt, & eas praesentes iam apud se
intuentur quae ista praedicunt. Haec S. Aug.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum *S. Thomam.*

QUAE hic obijciuntur per ea quae dicta
sunt supra in responsione ad ea quae
dicuntur contra dicta *S. Tho.* in prima
parte *summa art. 3.* luce clarius dissoluuntur.

Quod tamen hic dicunt, quod aeternitas solum
dicitur esse praesens omni differentiae tempo-
ris, pro eo quod praesens est rationibus cog-
noscitivis earundem, manifestam continet
falsitatem. Non solum enim aeternitas praesens
est rationibus rerum omnium & temporum
cognoscitivis, immo est praesens omni rei &
omni tempori, sine cuius praesentia nimirum
omnia nihil forent, qualiter autem futura co-
tingentia diuino aspectui sint praesentia aeter-
naliter vt dictum est, patuit supra art. 3.

ARTI.

ARTICVLVS III.

q. 3. art. 5.
de verit.
an mate-
ria prima
habet ideā

ANCT. Thomas dicit de veritate q. 3. art. 5. vbi quærit: vtrum materia prima habeat propriam ideam in Deo? In responsione principali, & in responsione primi & 4. argumenti dicit, quod *idea proprie dicta respicit rem secundum quod est in esse producibilis, materia autem non potest exire in esse sine forma, nec econuerso, nec propria idea respondet materia & forma tantum, sed toti composito respondet vna idea, qua est factiua totius, & quo ad materiam & quantum ad formam.*

CORRVP TORIVM.

1. **H**AEC positio videtur erronea pluribus magistris, quia Deus potest dare esse materiæ sine forma, & econuerso, sicut in sacramento altaris dat esse accidentibus sine subiecto, cum accidentia magis dependeat à subiecto quam materia à forma.
2. *Secundo oportet, quod omne quod habet essentiam distinctam habeat & ideā in Deo correspondentem, alias enim esset ponere aliquod principium à Deo in quo esset principium illius quod est erroneum. Cum ergo alia essentia sit materiæ alia formæ necesse est materiā habere aliam ideam ab idea formæ & econuerso, & aliam esse ideam compositi.*

Tertio

Tertio, quicquid Deus potest causare per causam secundam potest etiam per seipsum, cū sit causa prima. Cum ergo per formā Deus det esse actuale, poterit per se dare esse actuale materiæ non quod ipse sit forma vel actus eius, sed quod sua potestate infinita potest dare esse materiæ sine forma, & e conuerso sicut accidenti sine subiecto.

Item magis videtur quod ponendū sit Deū habere distinctas ideas materiæ & formæ quā compositi. Dicit enim *Commen. super 1. physic. super 3. particulam*, quod *in rebus artificialibus causa sunt notiores apud artificem quam compositū*, vnde si nos faceremus res naturales, tūc causæ essent notiores secundum *Commen.* ergo apud Deum qui est opifex rerum naturalium notiores sunt materia & forma quam compositum ex ipsis, si tamen ibi sit aliquid notius, ergo secundum rationem intelligendi prius & expressius & distinctius habet ideā in Deo materia & forma quam compositum.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

HAEC omnia sufficienter discussa sunt in responsione contra primam partem summæ *art. 4.* sicut patet intuenti.

[ARTICVLVS I V.]

SANCT. TH. dicit de veritate *q. 3. ar. 7.* vbi quaerit, vtrum accidentia habeant ideam in Deo. In responsione quaestionis, quod loquendo de accidentibus quæ nunquam à subiecto *q. 3. ar. 7. Vtrum accidentia habeant ideam.* *sepa-*

separantur, & vna operatione producuntur cum suo subiecto, cum idea proprie loquendo sit forma operabilis in quantum huiusmodi, non erit talium accidentium idea distincta, sed subiecti cum omnibus accidentibus erit vna idea.

CORRVPTORIVM.

CONTRA istam positionem sunt tria argumenta prima, quæ dicta sunt supra immediate contra positionem de materia prima.

Præterea, sicut Deus omnia fecit, sic omnia distincta distinxit, vt patet Gen. primo, ergo sicut omnium quæ fecit erant idæ & sunt in Deo, ita omnium quæ distinxit erant distinctæ & sunt in Deo. Sed essentia accidentium & vere distincta ab essentia subiecti, ergo necesse est quod distinctæ sint idæ accidentiū ab ideis subiectorum.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

AD tria illa argumenta superius facta responsum est vbi supra, scilicet in response ad articulum quartum cōtra primam partem summæ.

Quartum etiam argumentum quod apponunt soluitur similiter ex dictis ibidem. Non enim probat nisi quod huiusmodi accidentia habent ideas proprias; prout idea dicitur ratio innotescendi vniuscuiusque prout potest aliquo

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 463
aliquo modo considerari in ratione propria
quomodo considerant accidentia huiusmodi
in rationibus proprijs quibus à substantia dif-
ferunt, & isto modo concedit S. Thom. quod
accidentia habent ideas proprias.

ARTICVLVS V.

SANCT. THOMAS eadem q. ar. 8.
vbi querit: Vtrum singularia
habeant ideam in Deo, in respō.
sione secundi argumenti, quod pro-
prie loquendo de idea secundū quod
est rei, et modo quod est producibilis, sic vna idea re-
spondet singulari speciei & generi indiuiduatis in
ipso singulari. Si autem accipiamus id eam commu-
niter pro similitudine vel ratione, sic cum diuersa sit
cōsideratio sortis, vt Sortes est, & vt homo est, & vt
animal est, respōdebūt ei plures ideae vel similitudi-
nes. Et prima parte summæ q. 15. art. 3. in res-
pōsione secūdi argu-
ēri dicit, quod genera nō pos-
sunt habere aliam ideam ab idea speciei, secundum
quod idea significat exemplar, quia nunquam est
genus nisi in aliqua specie. Taliter etiam de accidē-
tibus qua consequuntur subiectum, quia hac sunt si-
mul cum illo. Accidentia autem qua superueniunt
subiecto habent ideam specialem. Artifex enim per
ideam domus facit omnia accidentia qua concomi-
santur à principio domum, sed qua superueniunt
domui iam facta vt pictura & huius-
modi, talia facit per aliam
formam.

q. cit. ar. 8.
an singu-
laria ha-
beant ideam
in Deo.

COR

CORRVPTORIVM.

S. Aug.

HOc videtur contra S. Augustinum, ad *Nebridium* in epistola qua sic incipit. *Recentissimis litteris &c.* vbi dicit, quod *quantū ad hominem faciendum attinet ratio hominis non meam vel tuam esse rationem. Quantum autem ad eiusdem temporis varias rationes hominum in illa sacra trinitate viuere.* Nota quod dicit S. Augustinus, *ad hominem faciendum non cognoscendum.*

Quod autem dicit de rationibus, intelligendum est de ideis. Et quod pro eodem S. Augustinus habeat ideam & rationem, sic patet *exto de trini.* *Omnia inquit ratione sunt condita, nec eadem ratione homo qua Asinus.* Hoc enim absurdum est *astimare.* Singula enim proprijs creatur rationibus. Et infra: *atque has rationes rerum principales ideas appellat Plato.* Et eadem q. vbi supra. *Idea sunt principales forme vel rationes rerum substantiales.*

Contra istum articulum require *supra q. 3. art. 7.* vbi quæritur, vtrum materia habeat ideam in Deo, & *q. 3. art. 7.* vbi quæritur, vtrum *accidentia* habeant ideam in Deo.

Item require melius contra *primam partem summa q. 51. art. 3.* vbi quæritur, vtrum omniū quæ cognoscit Deus sint ideæ in Deo.

Item distinctio quæ facit inter esse rei prout est producibilis, & esse rei solum prout est cognoscibilis non videtur cōueniens, quia secundum hoc aliam ideam haberet res quādiu est

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 465
est in fieri vel fienda, & aliam quando est facta,
quod non ponitur, & in nobis apparet esse
falsum.

Præterea, in nobis videmus quod quando
ad ideam per quam res aliqua cognoscitur ac-
cedunt potentia & voluntas faciendi illam re,
tunc illa idea est idea illius rei producibilis in
esse. Quando vero accidit illi notitiæ quæ ha-
bemus de re potentia vel voluntas faciendi
remanet eadem idea quæ prius, ergo videtur
quod distinctio non sit ex parte ideæ.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM
S. Thomam.

AD hoc quoq; patet pro parte per ea quæ
dicta sunt in responsione *ad articulum*
proxime dictum.

Auctoritates etiã S. Aug. quas adducunt in
proposito, non possunt pro eis facere secundũ
verum eius intellectum. *Quando enim dicit quod*
quantum ad hominem faciendum attinet. &c. Nõ
potest intelligi quod hominis faciendi in sua
communitate sine omni individuo siue sup-
posito humanæ naturæ sit idea vna in Deo, cũ
homo sit sic faciendus vel producendus. In-
telligit ergo quod ad hominem faciendum
vtique in aliquo supposito correspondet ali-
qua idea prout sumitur in sua communitate
abstracta ab illo & ab alijs suppositis, & hoc nõ
secundum quod idea est exemplar hominis
sub ea ratione qua faciendus vel producibi-
lis, sed prout idea dicitur ratio innotescendi
hominis secundum quod potest in ratione sua
propria sine conditionibus indiuiduantibus
considerari.

Gg

Quod

Quod autem probant secundum S. Aug. pro eodē sumi ideam & rationem concedimus, verum, tamen vt sumuntur in ratione propria, differt loqui de idea prout sumitur pro exemplari formæ rei producibilis, & prout sumitur pro ratione innotescendi vniuscuiusque prout potest in ratione sua considerari:

Ad 2.

Quia autem mouent plura obiecta contra istum articulum: require supra, & nos monem' quod ibidem respiciantur responsiones ad ipsa vbi supra.

Ad 3.

Ad illud quod postmodum obijciunt, quod secundum illud quod S. Thomas dicit, videretur quod aliam ideam haberet res secundum quod est in fieri, & aliam prout est facta.

Dicendum quod hoc videri poterit nō intelligenti dicta eius. Ex dicto tamen eius sequitur oppositum. Cum enim prout ipse dicit idea sub ratione exemplaris correspondeat rei secundum quod est in esse producibilis, cū nihil aliud sit in re producta quā illud quod per suam productionem recepit à Deo, manifestum est quod non aliā ideam habebit res iā actu producta siue facta quā habebat prius quando erat producibilis, nec per consequens aliam quā habuit in suo fieri vel productione

Ad aliud quod obijciunt de accessu potētiae vel voluntatis ad faciendum illam rem cuius ponitur idea procedit ex falso intellectu, ac si idea prout est ratio innotescendi sumeretur pro proprio ac formali principio cognoscendi talem rem, quod falsum est, quātum vñum est principium formale penitus idē ipso Deo
que

EX QVAEST. DE VERIT. S. I. H. 467
 quod cognoscit omnia. Ipsa autem ratio inno-
 tescendi sicut & ratio producibilis vel produ-
 cendi in Deo, quarum vtraque plurificatur
 tenet se ex parte obiecti cogniti à Deo, in qua
 tum sc. essentia diuina est intellecta cum habi-
 tudine, sub qua aliqua creatura producibilis
 ipsâ imitatur, vel secundum & ratio propria
 in qua vnumquodque pôt aliquo modo con-
 siderari, ipsa cognita cognoscitur à Deo. Et
 patet quod cum in Deo, non sit voluntas ali-
 qua accedens, non potest poni quod per acces-
 sum & recessum voluntatis sic idem penitus
 secundum rationem, quod dicitur nomine i-
 deæ vt est exéplar rei pducibilis, & prout est
 ratio innotescendi dicto modo. Ista ergo non
 faciunt, quin prædicta distinctio ex parte i-
 deæ sit conueniens.

ARTICVLVS VI.

ANCT. Thomas de veritate q. 24. art. 8. vbi quærit: vtrum li-
 berum arbitrium creaturæ pos-
 sit confirmari in bono per ali-
 quod donum gratiæ. Et in solutio-

q. 24. ar. 8
 an liberū
 arbitrium
 creatura
 possit confir-
 mari in bo-
 no per gra-
 tiam.

ne principali circa medium, quod non potest esse
 peccatum in motu voluntatis, sc. quod malum ap-
 petat nisi in appetitione sua virtute præexistat defe-
 ctus per quem sibi malum non vt malum propona-
 tur, quod est rationis defectus. Et ex hoc accidit
 quod estimat aliquod particulare bonum esse finem,
 quod non est finis nec vtile ad finem. Vel per aliquod
 ab extrinseco deficit ratio, quia scilicet propter vi-

res inferiores qua intensa mouentur, in aliquid interceptitur actus rationis, vt non firmiter & liquidè suum iudicium de bono proponat voluntati. Et ar. 9. q. cit eadem q. artic. sequenti, vtrum liberum arbitrium hominis in statu viæ possit confirmari in bono. In solutione principali dicit circa medium, quod origo peccati vel est ex rationis errore quæ in particulari decipitur, vel propter aliquam passionem virium inferiorum.

CORRVPTORIVM.

I.
4. com.

Licet istud secundum aliquos videatur concordare philosopho. 8. *Ethicorum*, tamen hoc videtur sapere errorem Pelagij contra gratiam. Si enim peccatum voluntatis causatur semper ex defectu rationis & errore eius per se, vel propter passionem virium inferiorum cum ad directionem voluntatis in bonum, necessaria sit scientia & doctrina, sicut dixit Pelagius hæreticus ponens quod Deus nos adiuuat per legem & doctrinam, vt discamus quæ sapere vel facere debeamus, non autem per donum spiritus sancti vel gratiæ nos adiuuat, vt quæ didiceramus facienda faciamus.

Præterea, quilibet potest experiri in seipso, quod ratione dictante vere aliquid esse peccatum, vt fornicari vel aliquid aliud, tamen voluntas durante isto iudicio potest corpus mouere ad peccatum, & committere peccatum.

Si

Si dicas quod nō, nisi ratio inducta per imperium voluntatis iudicet illud faciendum. Sit ita, igitur prius fuit peruersū imperiū in voluntate, quam malum iudicium in ratione

Item interius maxime contingit videre, quod voluntas potest peccare in volendo & eligendo absque defectu rationis in operatione vniuersalis boni vel vtilis ad particulare bonum vel interceptione iudicij propter vehementiam passionū in viribus inferioribus, sicut dicit philosophus in rhetorica cap. de delectationibus. Honor inquit & complacentia sunt delectabilissimorum.

Præterea honores, concupiscentiæ & cōplacenciæ non sunt in viribus inferioribus, quia ista non apprehenduntur per sensus. Vnde philosophus in 3. Ethicorum dicit, quod honore & disciplina gaudet amicus horum nihil patiente corpore sed mente. Pono ergo quod intellectus dicat. Honor parum vel nihil prodest ad salutē. Idem dicat de complacencia hominum propter se sic dicendo constat quod verum dicit.

Item pono quod intellectus dicat. Honor & complacencia delectantia sunt, constat quod adhuc dicēdo hoc non errat, sed verum dicit,

Præterea, illud iudiciū rationis intercipi nō potest per passionem virium inferiorum in concupiscendo ista. Quia (vt dictum est) concupiscentia horum ad vires inferiores non spectat, sed ad solam mentem, & tunc his ita se habentibus, constat quod voluntas non potest appetere & eligere honores humanos & complacētiā hominis propter delectationē

quæ est in eis. Potest igitur voluntas peccare absque rationis defectu modis prædictis.

Item Chrysoſt. super Mat. homelia. 24. Attendite à falsis Prophetis &c. circa medium. Bonis inquit operibus inuigilandum est, quia error non generat peccata, sed peccata errorem, sicut dicit sapientia. Impietas hominem trahit ad errorem.

Et simile dicit S. Grego. 2. moralium super illud. In desertis habitat torpentium.

Item S. August. in enchiri. Ipse error per seipsum aut magnus in re magna, aut parvus in re parua, tamen semper est malum. Quis enim non errans, neget malum, approbare falsa pro veris. Ergo secundum S. Aug. error secundum se est malum, saltè pœnæ. Constat autem secundum fidem, quod in Adam non fuit pœna ante culpam. Non est autem culpa nisi in voluntate, ergo cum error omnis sit pœna, prius fuit error pœna in intellectu Adæ quam culpa, quod est falsum & erroneum, ergo non necessario est prius error in ratione quam peccatum in voluntate, sed e conuerso.

Item glo. S. Aug. super illud psalmi. Concupiscit & deficit anima mea. Videmus inquit nonnuquam ratione quam utiles sunt institutiones Dei, id est opera iusta, sed infirmitate præediti aliquando non desideramus. Præuolat ergo intellectus, sequitur tardus vel nullus affectus. Ex quo patet quod intellectum sequitur voluntas. Non enim simul sunt inseparabiliter ut splendor & lux, sed posterius ut scire sequitur addiscere, & sanum esse ad medicari, sed in talibus secundum philosophum in secundo posteriorum,
& in

& in fine secundi de generatione & corruptione,
 nunquam tenet consequentia de priori ad
 posterius sed e conuerso. Non sequitur ergo
 ratio est recta, ergo voluntas est recta vel bo-
 na. Si autem hoc non sequitur, ergo opposi-
 tum consequentis potest stare cum antece-
 dente, scilicet voluntas non recta cum ratio-
 ne recta. Non enim sequitur, si peccatum vel
 curuitas est in voluntate, quod error preces-
 serit in ratione.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM

S. Thomam.

ISTUD dictum S. Thomae ut ipsi fa-
 rentur est consonum philosopho *8. com. 4. ad 1.*
8. ethic. Errorem non sapit Pelagij con-
 tra gratiam (salua gratia eorum) Pelagius e-
 nim posuit quod ad bonum meritorium sine
 gratia sufficiebat voluntas humana qua po-
 suit adiunari per legem & doctrinam, ut dis-
 camus quae facere aut agere debeamus ut ip-
 simet dicunt. Cui nulla consonat ista positio,
 licet enim ex defectu rationis proueniat de-
 fectus in motu voluntatis, nescio qua euiden-
 tia, immo qua sophistica apparentia possit
 concludi quod voluntas vel liberum arbi-
 trium hominis gratia non indigeat ad opus
 meritorium exequendum, vnde mirum est
 quod errorem istum tam effronter sine causa
 imponere audebant tanto Doctore. Vnde pri-
 ma ratio quam ponunt contra eum, patet ex
 dictis nimis irrationabilis.

Ad secundum cum dicunt, quod durante iudicio rationis, quod aliquid non est faciendum potest voluntas mouere ad illud.

Ad 2.

Dicendum quod iste malus motus voluntatis prouenit ex aliquo defectu rationis precedente istud iudicium, contra cuius dictamen voluntas fertur in malum illud. Verbi gratia, vt eorum vtamur exemplo. Nisi prius ratio aliqua passione ligata obtulisset actum fornicationis ipsi voluntati sub ratione boni, vtique voluntas non moueret in illud, postmodum contra dictamen vel iudicium rationis eiusdem. Et præter hoc licet ratio iudicet illud esse malum simpliciter, non tamé videtur quod stante tali iudicio possit voluntas in id moueri, nisi ratio etiam iudicans illud esse malum simpliciter aliquo modo deficeret passione ligata vel alio modo ad iudicandum illud bonum vt nunc, quantum nihil mouet virtutem appetitiuam nisi secundum quod aliquo modo apprehenditur sub ratione boni. Illa ergo ratio nihil concludit.

Ad 3.

Ad tertium dicendum, quod licet ratio non erret dicendo quod honor & complacentia hominum & huiusmodi sint delectabilia nec intercipiatur eius iudicium per passionem virium inferiorum, potest tamé aliquo modo in eorum iudicio deficere existimando, sc. aliquid eorum esse finem, cum non sit finis vel vtile ad finem cum non sit vtile, & ex hoc defectu rationis contingit voluntatem huiusmodi male appetere dum mouetur tanquam ad finem in illud quod sibi proponitur a ratione errante in parti-

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 473
particulari sub ratione finis, dum tamen non
sit finis vel utile ad finem, cum tamen non sit
utile.

Ad quartum dicendum secundum S. Chrysoft. Ad 4.
peccata generant errorem cæcitatís, quæ est
sequela culpæ siue pœna, quæ semper à peccato
præuenitur, secundum illud Sap. *Excacauit eos* Sap. 2.
malitia eorum. Prædictus autem defectus in ra-
tione non habet rationem culpæ proprie lo-
quendo, nec etiam rationem pœnæ vt patet ex
doctrina S. Thomæ lib. 3. *contra Gentiles, cap. 8.*
vbi dicit, *quod duo principia voluntatem præce-*
dunt scilicet vis apprehensiuæ, & obiectum appra-
hensum, quod est finis. Cum autem vnicuique
mobili respondeat proprium motiuum, non
quælibet vis apprehensiuæ est debitum moti-
uum cuiuslibet appetitus, sed huius hæc, & il-
lius alia. Sic igitur appetitus sensitui moti-
uum proprium est vis apprehensiuæ sensibi-
lis, ita voluntatis proprium motiuum est ipsa
ratio ei respondens. Rursus cum ratio multa
bona & multos fines apprehendere possit, &
cuiuslibet sit proprius finis, ergo voluntatis
erit finis & proprium motiuum, non bonum
quodlibet, sed bonum determinatum. Cum
igitur voluntas tendat in actum mota ab ap-
prehensione rationis præsentantis sibi pro-
prium bonum sequitur debita actio. Cum
autem voluntas in actionem prorumpit ad
apprehensionem apprehensiuæ sensualis, vel
ipsius rationis repræsentantis aliquod aliud
bonum à bono proprio diuersum, sequitur
in actione voluntatis peccatum, præcedit ergo

peccatum actionis in voluntate defectus ordinis ad rationem, vel ad proprium finem. *Ad rationem* quidem sicut cum ad subita apprehensionem sensus voluntas in bonum delectabile secundum sensum tendit. Ad finem vero debitum, sicut cum ratio in aliquod bonum ratiocinando deuenit, quod non est nunc vel hoc modo bonum, & tamen voluntas in illud tendit quasi in proprium bonum. Hic autem ordinis defectus voluntarius est, nam in potestate ipsius voluntatis est velle & non velle. Item quia in potestate ipsius est, quod ratio actu consideret vel a consideratione desistat, aut quod hoc vel illud consideret, nec tamen iste defectus est malum morale. Si enim ratio nihil consideret, vel si consideret bonum quodcumque nondum est peccatum, quousque voluntas in finem indebitum tendat, quod iam est voluntatis actus.

Ex his dictis S. Thom. satis liquet, quod iste defectus malum culpæ præueniens, consistit in quadam negatione ordinis, quæ de ratione sui nec habet rationem culpæ nec pænæ. Ista autem negatio ordinis in actu apprehensivæ transit ad privationem ordinis siue deordinationem in actu motivæ, nec dicitur huiusmodi defectus apprehensivæ error, quia non est ibi deceptio, sed vera apprehensio, quæ tamen ideo dicitur defectiva, quia illud quod apprehenditur sub illo ordine non apprehenditur, sub quo apprehendi deberet antequam voluntas in illud tenderet. Verbi gratia

gratia. Ratio apprehendit honorem sub ratione boni, ista apprehensio vera est, tamen non est completa, nec deberet adhuc voluntas ad honorem moueri donec plenius consideraretur non solum in se, sed ut ad Deum finem vltimum ordinabile. Ergo quod dicunt, *quod omnis error piana est*, concedatur. Quod autem supponunt quod iste defectus apprehensiuus sit error, interimatur, & sic ratio ista annihilatur.

Ad quintum patet hoc, concedimus enim *Ad 5.*
quod error siue deceptio semper habet rationem mali, prout dicit S. Augustinus. Istum autem defectum errorem esse negamus.

Ad sextum per idem patet, verum enim est *Ad 6.*
quod voluntas potest esse non recta stante rectitudinerationis quo ad aliquid, scilicet quod nondum sit in ea defectus qui sit error vel deceptio ut dictum est, tamen cum hoc simul stat, quod in ratione praedictus defectus inueniatur, qui est apprehendere aliquid sine ordine, quod non est culpa, sed solum in voluntate est culpa, eo quod in illa mouetur prius quam sub debito ordine apprehendatur, & per consequens mouetur in motiuium indebitum, propter quod est non recta.

ARTI-

ARTICVLVS VII.

q. 26. art. 1.
an anima
separata
patiatur
ab igne
corporeo.

ANCTVS Thom. de veri. q. 26. art. 1. vbi quærit, vtrum anima separata patiatur ab igne corporeo: & in solutione principali ponit tres acceptiones huius nominis passio, & dicit, quod tertio modo quo transumptiue dicitur nomen passionis, anima patitur eo modo quæ eius operatio potest impediri. Et infra. Patitur inquit anima ab igne corporeo modo supradicto, prout dicimus pati omne illud quod impeditur à propria operatione, vel aliquo sibi competente.

CORRVTORIUM.

EX his videtur sentire animas separatas & Angelos reprobos cruciari impedimento propriæ operationis, vel alicuius sibi competentis, non pœna ardoris. Vnde etiam & in 4. suo super sententias, dist. 21. in solutione principali, vltima q. ita dicit. Ille ignis in quantum est instrumentum diuina iustitiæ habet vt spiritum quodammodo retineat alligatum, & in hoc ille ignis spiritui veraciter est nociuus, & sic anima igne sibi esse noxium videns, ab igne turbatur & cruciatur, Hæc sunt dicta ibidem quæ videntur erronea, quia sunt contra Euangelium & doctrinam

Grinam sanctorum. Matth. 25. *Ite maledicti, Matt. 25.*
 &c. Et Lucæ 16. *Mortuus est autem & diues &*
sepultus in inferno. Eleuans autem oculos suos cum
esset in tormentis. Et sequitur. Mitte Lazarum vt
intingat extremum digiti sui in aquã vt refrigeret
linguam meam quia crucior in hac flamma. Super
 quo dicit S. Ambrosius quod magis est narra-
 tio quod parabola.

Item Sancti dicunt reprobos puniri pena
 ardoris veri, vt S. Aug. de fide ad Petrum, c. vl-
 timo. *Iniqui omnes ibunt in combustionem aternam,*
iusti autem in vitam aternam. Iniqua autem sem-
per arsur cum diabolo, iusti vero semper regnaturi
cum Christo. Item primo de ciuitate dei, c. 9. & 10. *i. ciuitate.*
 multum loquitur de ista materia. Cur inquit
 non dicimus, quamuis miris, veris tamen modis spi-
 ritus incorporeus pena corporalis ignis affligi. Et
 S. Gregorius quarto dialogorum. *Sic fit vt res cor-*
poream incorpoream exurat, dum ab igne visibi-
li ardor & dolor inuisibiliter trahitur, vt per ignem
corporeum mens incorporea etiam corporea flam-
ma crucietur. Quod colligere ex dictis Euangelij pos-
sumus, quod incendium non solum anima videndo,
sed etiam experiendo patitur. S. Greg.

Huic concordat quod dictum est supra de diuite
 epulone, quare enim peteret diues refrigerari per
 aquam si non sentiret flammam corpoream, nunquid
 aquam petijt ad dissoluendam detentionem vel lin-
 guam eius ab igne.

Ex his patet quod verbis Catholicæ & E-
 uangelicæ veritatis plus consonat quod Spiritus
 incorporeus cruciatur ab igne corporeo
 & ignei ardoris pena & hoc in quantum ignis
 est in-

458 ARTICVLI CORRVP T I
est instrumentum diuinæ iustitiæ non tamen
virtute suæ naturæ.

2. *Item contra illud quod dicit quarto sen-*
tentiarum, spiritus ideo pati, quia vident ignem si-
bi noxium. Aut igitur intelligit de nocumento
detentionis, vt impedimēti ab operatione de-
siderata, vel alias competenti, aut de noxumē-
to ardoris, scilicet quod ideo patiatur ab igne
penā ardoris, quia vident ignem hoc modo si-
bi noxiū. Si intelligat primo modo, hoc supra
improbatur. Si secundo modo, aut ergo
de visione sensitua tantum, aut imaginatiua,
aut intellectuali opinatiua, sc. aut de duobus
istis, aut omnibus simul. Si ergo intelligit
quod vident illum ignem noxium sibi nocu-
mento ardoris, cum tamen non ardeant secū-
dum veritatē, & sic patiuntur, hoc est, sic læ-
duntur ab igne illo, quia apprehendunt illū
apprehensione sensus visus, nō autem apprez-
hensione sensus tactus, tunc sine dubio magis
ponēdus esset iste ignis lucidus quam calidus,
& separari ab eo calor magis potest quam splē-
dor, cuius contrarium dicit S. Basilius in exa-
meron.

3. *Item si punirentur tantummodo videndo ignem,*
non quasi tangendo, debuit Christus dixisse
Matthei 25. *Ite maledicti ad ignem æternum, &*
non in ignem æternum, quia hæc præpositio *Ad*
importat distantiam necessariam ad visum.
Hęc autem præpositio in importat indistantiā
quæ impedit visū & necessaria est ad tactum.

4. *Præterea,* si patientur ab igne videndo illum
& imaginando eū vt sibi noxiū, non autem o-
pinando

pinando eū sibi noxiū, quia dæmones sunt sagacissimi, & nouerunt quod ignis non potest agere in spiritū. Si inquit ita intelligant, hoc nō videtur posse stare. Quia philosophus, 2. de anima, dat differentiam inter imaginationem & opinionē, quod imaginationē deponere possumus cum volumus non autem opinionē. Si ergo solū torquentur imaginando tormentū ignis & non opinādo, tunc possent quādocūq; vellent imaginationē suā deponere, & per cōsequens pænam ardoris, quod falsum est.

com. 157.

Præterea, philosophus dicit in fine, 2. de anima. Cū opinamur aliquod terribile, aut arduū, non statim compatimur. Ex quo patet quod fortior est opinio ad inducendū vel prohibendū passionē quam imaginatio. Cū igitur dæmones habeāt opinionē suam sanam quod nō patiuntur, nec pati possunt ab igne corporeo quāntūcūque imaginentur eum sibi noxiū, non propter hoc patientur ab ipso. Si autē intelligant tertio illo modo scilicet quod dæmones vident se cremari vel cruciari, cum tamē secundū veritatē nec cremantur nec cruciētur nec ardeant, hoc iam superius improbatum est per auctoritates sanctorum.

com. 161.

Præterea, nos videmus quod dæmones sagacissimi sunt, habent. n. opiniones sanas & veras in alijs, quo mō ergo in hoc solo quod magis experiūtur errare, ita quod putarēt se in igne cremari, & tamen nullo modo cremari possūt.

Præterea, si torquentur ab igne solum, quia vident illum, & opinantur se torqueri ab igne, tunc illi qui habent saniores opiniones & iudicia, & forte acutiores

sunt inter eos vt Lucifer, minus punirentur, quod falsum est, quod scientia aggrauat peccatum eorum, & per consequens penam.

5. *Auctoritates autem quas adducit ad confirmationem dicti sui, male adductæ sunt sicut patet*
6. *per inspectionem originalium. Exempla autem panis possunt quibus declarari potest quod ignis corporeus imprimere possit in spiritum penam ardoris, ita tamen quod non calefaciat eam nec consumat. Vnum est quod oculus apprehendit album per speciem suam vel nigram, & tamen non fit oculus albus vel niger propter speciem quam recipit, eodem modo spiritus nudi vel separati apprehendunt & quasi sentiunt calores & algores vere, & tamen non sunt calidi vel frigidi. Vnde non oportet quod spiritus calefiat ab igne quem apprehendit vt corpus, & cum vere apprehendat vt corporalem sicut corpus vel oculi colorem & organum olfactus odorem. Huic aliquantulum concordare videtur quod dicit philosophus in li. de causa motus animalium, c. 6. phantasia inquit & intelligentia habent rerum virtutem. Aliquo enim modo species intellecta calidi & frigidi delectabilis aut tristabilis talis existit, qualis quidem rerum est vnaquaque propter quod terrent & timent intelligentes solum. Quia autem in corporibus damnatorum post iudicium & ante in spiritibus possit esse pena ardoris sine consumptione ostenditur, etiam quia hoc est possibile in corpore possibili. Vnde magister in hystorijs super Genesim, c. de eiectione primi hominis de paradiso. dicit: Si querit, quid ille ignis consum-*

consumat, potest dici quod quaedam species ignis est, sicut in vita beati Nicolai legitur; cui si manū adhibes ardorem sentis; sed non patens adustionem.

Item dicit idem Et iangeliū c. de diuine- *Luc. 16.*
 pulone & Lazaro. Si ergo hoc est possibile in corpore corruptibili, multo fortius in corporibus incorruptibilibus & spiritibus nudis.

Præterea, experimentaliter sentimus, quod quando aliquod corpus vehementer calefit ab igne longe prius sentitur pœna ardoris siue immoderati caloris quam ipsi corpus possit comburi vel consumi. Ex quo ergo ista sunt separabilia tempore, sequitur quod Deus potest separari prius à posteriore simpliciter in æternum etiam si vnum esset causa effectus æterius. Potest ergo ignis vt est instrumentū diuinæ iustitiæ damnatis inferre pœnam ardoris absque calefactione corporis incorruptibilis vel spiritus nudi.

Ad argumenta autem quæ ponit contra iam dicta in dicta, q. respondetur. *i. argum.*

Primum est tale. *Semper honorabilius est agēs q. de ani-*
 patiente. Et S. Aug. 13. super Gen. ad litet am. *ma. cō. 19.*
 modo præstantius est quod facit ea re de qua aliquid facit, ergo anima ab igne pati non potest.

Responsio, agens in quantum habet actu *i. Resp.*
 formā, quā vel cuius similitudinē patiens tantū habet in potentia tantum est nobilius patiente oportet quod simpliciter, quia secundū philosophum, omne agens physice patitur. Et ideo si agens est nobilius patiente simpliciter, sequeretur de necessitate quod idem respectu

H eius-

eiusdem esset nobilius & ignobilius, vnde oportet dicere quod agens est nobilius patiente in quantum huiusmodi non simpliciter, sic etiam ignis corporeus in quantum instrumentum diuinae iustitiae est nobilior ipso peccatore in quantum est peccator.

Secunda ratio de his quae videntur ponderanda est contra Dam. 4. libro c. 6. ibi. *Tradetur inquit diabolus & daemones eius, & homo eius, id est Antichristus & impij peccatores in ignem aeternum non materiale, qualis est hic apud nos, sed qualem vtrique nouit Deus. Omnis autem ignis corporeus est materialis, ergo ignis quem anima separata patitur non est materialis neque corporeus, sed ardorem non infert nisi corpori, ergo non patienti poenam ardoris.*

2. Resp.

Responsio, negatio non sistit super hunc accusatum materiale tantum, sed super totum illud materiale, qualis hic est apud nos, & hoc verum est. praeter enim alias differentias ignis iste differt a nostro usuali igne, quia noster succenditur, nutritur, ille vero non. *Iob. 30. Deurabit eos ignis qui non succenditur.* Super quo S. Greg. *Ille ignis maxime calet, & minime lucet, noster plus lucet quam calet, quis longe remotius illuminat quam calefacit.* Et ideo dicit Dam. quod non est materialis qualis est apud nos.

Tertia ratio talis est. *Ignis iste affligit animam, ergo sentitur nocuus.* Haec consequentia per se patet secundum S. Aug. in ench. c. 6. *Si sentitur nocuus aliquid per ipsum adimitur, ignis autem corporeus nihil potest ab anima adimere, ergo non potest eam affligere.*

Rel-

Responsio. Aug. sicut dicit. *Nocet autem a-3, Resp.*
dimendo bonum, vnde dico quod ignis corpo-
 reus nihil adimit de substantia animæ vel An-
 geli, quia sunt intransmutabiles in sua substā-
 tia, sed adimit illam delectationem quam ha-
 bitura erat virtus apprehensiva in apprehē-
 sione sui obiecti in debita & in moderata pro-
 portione, & illam pacem quam substātia cog-
 nitiva habet, cum virtutes suæ non grauetur
 ab obiecto excellenti. Et huius simile reperi-
 mus in libro de celo & mundo, vbi philolophus *2. 2. c. 8. 48.*
 dicit, quod si essent in vno quodque orbium multa
 stella errantium, esset vltimus orbis in pœna & la-
 bore: cum ipse non moueret orbis qui sunt post ip-
 sum motum, quæro ergo si omnis labor & pœ-
 na nocent & adimunt aliquid, quid est quod
 adimitur vltimo orbi vel intelligentiæ ipsum
 mouenti, & non est dicere quod aliquid sub-
 stantiæ adimatur, sed sicut Commentator ex-
 ponit, soluitur debita proportio mouentis ad
 mouendum & moti ad resistendum, & hæc ef-
 fect causa laboris & pœnæ si essent multæ stel-
 læ in aliquo orbe hæsitantes siue errantes.

Quarta talis est. *Omne quod agit in alterum;*
imprimat similitudinem formæ per quam agit in ip-
sium. Sed ignis agit per calorem; ergo cum anima nō
possit calefieri, videtur quod non possit pati ab ig-
ne.

Responsio, ignis imprimit in ignem simi- *4. Resp.*
 litudinem caloris, nō calorem, sicut coloratus
 imprimit in oculum similitudinē coloris, nō
 colorem, & sic de alijs sensibus. Ratio vero
 quare ignis imprimit in animam similitudinē

caloris tantum, in corpus vero calefactū verū calorem potest esse, quia ignis agendo in corpus imprimit suam speciem, & per speciem immisſam verum calorem, qui est in corpore paſſo in potentia, & per speciem ignis trahitur ad actum, vnde verus calor qui fit in corpore calefacto per actionem ignis, non est immiſſus ab igne, ſed eductus in paſſo de potētia ad actum. In ſpiritu autem nudo non est potentia ad verum calorem, vnde ignis agens in ſpiritum ſolam speciem immittit, & ſic immittendo non educit de potentia ad actum aliquid calorem. Et ſicut cum coloratum immittit speciem in oculum, non verum colorē educit de potentia ad actum, quia ibi non erat talis potentia. In hoc tamen est differentia, quia ignis vltra ſuam ſimilitudinem immittit in ſpiritum veram pœnam ardoris, ſecundum quod exigit ſpiritum puniri, inquantū ignis agit vt instrumentum diuinæ iuſtitiz puniendo, & inquantum potentia agentis ipſius ignis excedit in proportione indebita potentiam paſſiuam ipſius ſpiritus, ſicut viſibile ſiue ſicut lux ſiue color lædit viſum & nocet, quamuis non immittatur in oculum niſi intentio lucis ſiue coloris.

Quinta ratio talis eſt. *Omne quod patitur ab aliquo mouetur ab eo, quia mouens generalius eſt agente, vt dicit Commentator ſuper primum de generatione. c. de tangibili, ſed ſecundum nullam ſpeciem motus anima potest moueri ab igne corporeo, quod patet inducenti, ergo anima non potest pati ab igne corporeo.*

com. 45.

Ref-

Responsio, sicut dicit Simplicius super prædicamenta, *c. de motu*. Tria sunt genera motuum, intellectualis, animalis, naturalis. In prædicamentis autem Arist. non determinatur nisi de motu naturali vel corporali, ut ibidem dicit. Dico ergo quod spiritus nõ mouetur ab igne corporali vel naturali sed motu alterationis intellectualis vel animalis, talis autem alteratio vel passio non abijcit à substantia intellectuali vel spirituali.

*Triples
genus mo-
tas.*

Sexta ratio talis est, *quod patitur ab aliquo comunicat ei in materia, ut videtur velle Boetius de duabus naturis & vna persona Christi, sed anima & ignis corporeus non communicans in materia secundum Boetium ibidem, ergo ab igne corporeo pati non potest.*

Responsio maior prædicta nõ potest haberi à Boetio ibidem, esto tamen quod Boetius hoc dicat, dico quod intelligenda est de passio quod patiendo agit in aliud à quo patitur, quia quæ mutuo agunt & patiuntur communicant in materia, quæ vero sic patiuntur quod versa vice non agunt non communicant in materia, & sic se habent ista inferiora respectu super cœlestium, & spiritus respectu ignis corporei, & hoc est quod dicit philosophus primo de gene. c. de actione & passione, quacunque inquit non habent materiam eandem fa-

6.

f. com. 86.

ciunt impassibilia entia, & alia multa ibidem de hoc.

(. . .)

486 ARTICVLI CORRVPTI
RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

Q Valiter secundum S. Th. Spiritus separatus patitur ab igne corporeo, patuit sup. in responsione art. 36. contra 1. partem.

Ad 1. r.

Quod autem de hac materia hic impugnat habetur in quaestionibus de anima q. vlt. vbi S. Th. sic dicit. *Ad inuestigandum quo modo ignis corporeus demoni vel anima nocivus esse possit: considerandum est quod nocuum alicui non inferitur secundum quod recipit illud quo perficitur, sed secundum quod a suo contrario impeditur, unde passio anima ab igne non est secundum receptionem tantum, sicut patitur intellectus ab intelligibili, & sensus a sensibili, sed sicut patitur aliquid ab altero secundum viam contrarietatis & obstaculi, hoc autem contingit dupliciter. Impeditur enim aliquid vno modo a suo contrario quantum ad esse suum quod habet ex aliqua forma inherente, & sic patitur aliquid a suo contrario per alterationem & corruptionem, sicut lignum ab igne comburitur. Aliquid vero impeditur ab aliquo contrariante & obstante quantum ad suam inclinationem, sicut naturalis inclinatio lapidis est vt feratur deorsum. Impeditur autem ab aliquo obstante & vim inferente, vt per violentiam quiescat, vel per violentiam moueatur. Neuter autem modus poenalis est in re cognitione carente, nam vbi non potest esse dolor & tristitia, non competit ratio afflictionis. Sed in habere cognitionem ex utroque modo sequitur afflictio & poena, sed diuersimode*

Dupliciter
aliquid
impeditur

mode, nam passio quæ est secūdam alteratio-
nem à contrarijs infert afflictionem & pœnā
secundum sensibilem dolorem, sicut excellēs
sensible corrumpit armoniam sensus, & idē
excellentiæ sensibilem, & maxime tangibil ū
dolorem inferunt, contemperationes autem
eorum delectationē propter conuenientiā ad
sensum. Sed secunda passio non infert pœnam
secundum dolorem sensibilem exteriorem, sed
secundū interiorem tristitiā, quæ oritur in ho-
mine vel animali ex hoc ꝫ aliquid interior
vis apprehendit vt repugnās volūtati vel ap-
petitui cuiūque. Vnde ea quæ sunt contraria
voluntati vel appetitui affligunt etiā magis
interdum quā ea quæ sunt dolorosa secūdam
sensum, præligeret .n. aliquis verberari gra-
uiter, quā secūdam sensum affligi, quā vitu-
peria sustinere, vel aliqua alia hui⁹ quæ volū-
tati repugnarēt. Secundū igitur primū modū
passionis anima non potest pati pœnā ab igne
corporeo, Non enim possibile est vt ab eo al-
teretur & corrumpatur, & ideo non eo modo
ab igne affligitur, vt ab eo dolorem sensibile
patiatur. R. It autem pati anima ab igne cor-
poreo secūdo modo passionis, in quantum
ab igne impeditur à sua inclinatione vel vo-
luntate, quod sic patet. Anima enim & quæli-
bet incorporalis substātia quantum est de sua
natura, non est obligata alicui corpori vel a-
licui loco, & quod determinetur ad aliquem
locum per necessitatē quandā, est contra eius
naturā & contrariū appetitui naturali, & hoc
dico nō in quātū coniūgitur corpori, cui⁹ est

2. de ani-
ma.
2. cor. 141.

Quomodo
anima pa-
titur ab
igne.

naturalis forma, in quo aliquam perfectionē consequitur. Quod autē aliqua spiritualis substantia alicui corpori alligetur, nō est ex virtute corporis potentis substantiam incorporeā detinere, sed est ex virtute alicuius superioris substantiæ alligantis substantiā incorpoream vel spiritualem tali corpori, sicut etiam per artes magicas promissione diuina virtute superiorum dæmonum aliqui spiritus aliquibus rebus alligantur, vel anulis vel imaginibus vel aliquibus huiusmodi rebus, & per hunc modū animæ & dæmones alligantur virtute diuinā igne corporeo in sui pœnam. Vnde dicit S. August. 21. de ciui. Dei. *Cur non dicimus, quamuis miru, verū tamen modū spiritus incorporeus posse pœna corporalis ignis affligi, si spiritus humani etiam ipsi profecto incorporei, & nunc potuerunt includi corporalibus membris, & tunc poterunt corporum suorum vinculis indissolubiter alligari. Adhercunt ergo spiritus dæmonum, licet incorporei corporalibus ignibus cruciandi, accipientes ex ignibus pœnam, non dantes ignibus vitam, & sic verum est, quod ignis ille in quantum virtute diuina detinet animam alligatam in illam vt instrumentum diuinæ iustitiæ & in quantum anima apprehendit illum ignem vt sibi nociuum, interiori tristitia affligitur, quæ quidem maxima est, eo quod considerat se in finis rebus subdi, quæ nata fuit Deo per fruitionem vniri. Maxima igitur afflictio damnatorum erit ex eo quod à Deo separabuntur. Secunda vero ex hoc quod rebus corporalibus subdentur,*
etiam

*In que cō-
sistit ma-
xima af-
flictio dæ-
monum.*

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 489
etiam in inferno & abiectissimo loco. Idem
docet S. Thomas in *questionibus de veritate*, q.
25. art. 1. Ista sententia verbis Evangelicis &
sanctorum dictis non contrariatur, sed in om-
nibus consonat, sicut per dictam S. Thomae de-
clarationem comprobatur. Vnde & ipsa au-
thoritas S. Gregorij quam adducunt, sic habet
intelligi scilicet quod spiritus ab igne vrente
patiuntur, in quantum ignibus alligati deti-
nentur. Et hoc est quod idem S. Gregorius
dicit in eodem libro scilicet *quarto dialogorum*.
Dum inquit *veritas diuitem damnatum in igne*
perhibet: quismam sapiens reproborum animas igni-
bis detineri neget.

Et quod postmodum arguit quod dicit S.
Tho. 4. *sententiarum*, dist. 44. scilicet *spiritus*
ideo pati ab igne miro modo soprstite procedunt,
dimittentem enim declarationem qualiter a-
nima separata ab igne corporeo patiat, quæ
quasi in nullo differt à declaratione prædicta,
in *questionibus de anima q. vltima. Et in questionibus*
de veri. q. 25. vltimum verbum repræhen-
dunt vbi dicit in fine. Anima ignem sibi noxium
videns cruciatur, inquirentes de intellectu huiusmodi
in hac parte, ac si sufficienter in præmissis non fuisset
expressus.

Quod autem dicunt, nocumentum detentio- Ad 2.
nis aut impedimenti ab actione desiderata su-
pra esse improbatum respicienti ea quæ supra
dixerunt cum his quæ de S. Thoma adducta
sunt falsum patet esse.

Quod vero querunt si intelligit de visione sensi-
tius tantum, &c. ex ignorantia nimia videntur

H h 5 pro-

procedere, quis enim vnquam posuit visionē sensitiuam vel imaginatiuam quæ sunt virtutes organicae in spiritibus separatis. Et quod habent pro inconuenienti quod spiritus non tangendo sed videndo cruciatur, quo ad hoc insinuant, quod necesse est spiritus separatos cruciari ignem tangendo siue sentiendo per sensum tactus, nimis est absurdum, quoniam si virtus visua sensitua eo quod organica vt dictum est ac materialis nullo modo poni pot in spiritu à materia separato, quanto magis sensus tactus qui est ignobilior & longe materialior, nec fingi quidem poterit in huiusmodi spiritibus separatis à materia.

Ad 3. *Quod vero adducunt, pro se de Mattheo, Ire maledicti, &c.* nihil facit pro eis, immo pro S. Thoma facit ipsa verborum significatio, quia non dicitur spiritibus separatis. *Ire maledicti, &c.* ratione sensus visus, neque ratione sensus tactus, cum neutra harum virium organicarum in spiritu vigeat incorporeo. Sed quia (prout ipsa verba sonant) in illum ignem sunt ituri in ipso ad suam penam æternaliter puniendi & detinendi.

Ad 4.

Quæ consequenter opponunt de imaginatione & opinione propter quas solas ostendunt spiritus ab igne pati non posse, contra S. Thomam nihil faciunt, quia hoc idem ipse concedit, & efficaciter ostendit, sic dicens vbi supra scilicet, supra 4. sententiarum, distinct. 44. Quamuis possit esse secundum rei veritatem vera passio tristitia vel doloris ex aliqua falsa imaginatione, vt S. Augustinus dicit super Gen. ad literam, tamen
non

non potest dici quod secundum illam passionem vere patiatur à re, & multo minus posset dici, quod posset pati veraciter per falsas conceptiones, quae anima errans opinando fingeret, prout ipse subdit infra, ubi ipse consequenter ait. Non est probabile quod anima separata vel daemones qui subtilitate ingenii possent, putarent ignem corporeum sibi nocere posse, si ab illo nullatenus grauentur. Ex his verbis S. Thomae patet quod non posuit S. Thom. spiritus ab igne pati istis modis fictis & falsis, prout ipsi sibi imponunt. Vnde argumenta per quae istos modos improbant contra ipsum nihil penitus facere manifestum est.

AA. 5.

Quod vero dicunt auctoritates quas S. Thomas pro se adducit male adductas, sicut patet per inspectionem originalium quod originalia inspicienti & intelligenti patet esse falsum. Exempla autem quae ponunt ad declarandum quod ignis corporeus in spiritum imprimere possit pœnam ardoris, ita tamen quod non calefaciat eum nec consumat, non sunt conuenientia. Non enim simile est de oculo vel virtute imaginatiua, & de spiritu incorporeo, vel de anima separata in quibus huiusmodi virtutes organicae non inveniuntur, per quas huiusmodi impressiones ab igne corporeo in ipsos fieri sit possibile.

Ad 6.

Quod autem ipsi asserunt, quod spiritus nudi vel separati apprehendunt & quasi sentiunt algores & calores, si intelligunt quod recipiunt species talium rerum, per quas cognoscunt, prout videntur insinuare, nõ est adproposi-

propositum eorum, quia cum principium intelligendi pertineat ad perfectionem intellectus, nullo modo potest poni ad afflictionem siue penam pertinere, nec per se, nec etiam per accidens, eo modo quo videmus sensum affligi per speciem sensibilis excellentis propter indispositionem organi corporalis, cuiusmodi in intellectu vel spiritu separato, fingere non est possibile, & præter hoc spiritus separatus à rebus corporalibus sumere falsum est, & multipliciter per dicta S. Thomæ improbatum sicut prima parte patuit supra.

Quod autem dicunt, quod in corporibus damnatorum post iudicium & in spiritibus possit esse pena ardoris sine consumptione, concedimus, nec huius oppositum vnquam dixit S. Thomas, sed verum modum quo spiritus penam ardoris patiantur cæteris, vt dictum est euidentiùs declarauit, tamen quæ isti ad huius veritatis confirmationem adducunt vt patet intuenti, modicum ad eius declarationem faciunt, vnde patet quod in vacuum quasi per omnia laborauerunt.

Argumenta vero quæ soluere conantur quasi S. Thomas ea posuisset ad suæ opinionis confirmationem ponuntur cum multis alijs à S. Thoma *ad primam partem questionis obijciente*, q. 25. art. 1. & quod non adducat ea pro sua positione, vt isti putauerunt & falso, manifestum est ex hoc quod ipse ista argumenta cum alijs soluit ibidem, non quidem fingendo vt isti, sed veritatem declarando, vt patet intuenti.

Ad

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 493

Ad primam enim sic dicit. Non oportet simpliciter agens esse praestantius patiente, sed secundum quod est agens, & sic ignis in quantum agit in animam ut instrumentum divina iustitia est anima praestantior, quamuis non simpliciter, & hoc ipsi in responsione ad idem argumentum tetigerunt, ut ab eo accipientes, quem vituperare conati sunt approbare veritate cogente sunt compulsi.

Ad secundam rationem quae quinta est in q. S. Thomae sic respondet, quod in pena anima separata duo est considerare scilicet affligens primum & proximum. Affligens primum est ipse ignis corporalis detinens animam per modum praedictum, sed tristitiam animae non ingereret, nisi hoc esset ab anima apprehensum, unde proximum affligens est ignis ipse detinens apprehensus, & iste ignis non est materialis sed spiritualis, & sic potest verificari dictum Damasceni. Vel potest dici, quod dicit eum non materialem, in quantum non punit animam materialiter agendo sicut punit corpora.

Ad tertiam rationem quae quarta est in q. S. Thomae respondet, quod ignis ille nocet animae non ita quod adimat ei aliquam formam absolute inhaerentem: sed in quantum eius actione impedit (ut dictum est) ipsam detinens.

Ad quartam rationem quae 12. est in q. S. Thome respondet quod anima non patitur ab igne quasi abterata ab eo, sed per modum dictum, propter quod non oportet quod ignis in ipsam agens aliquid in ea imprimat.

Ad quintam rationem quae in qua S. Thomas est 20. dicit, quod obiectio illa procedit de passione propriae

proprie dicta qua in motu consistit, de qua nunc non loquimur.

Ad 6.

Ad sextam rationē quæ in q. S. Thomæ est 15. dicit, quod ad hoc quod aliquid sit passio proprie loquendo, oportet quod aliquid habeat materiam contrarietati subiectam, & ad hoc quod sit mutua passio, oportet quod sit materia communis. Tamen aliquid potest pati ab altero cui non communicat in materia, sicut corpora inferiora à sole, & aliquid potest aliquo modo pati, quod nullo modo habet materia, sicut ex prædictis. Ecce quod argumenta ab ipso met S. Thoma sunt veraciter dissoluta, unde eorum responsione, in qua (vt patet inspicienti) quædam ficta & falsa continentur, non indigebant, nec ad alicuius positionis S. Thomæ confirmationem adducta erant, vt ipsi falso innuebant.

ARTICVLVS VIII.

Materia
vel qua-
stio 26.
ar. 1.
an natu-
raliter a-
nima se-
parata à
corpore pa-
tiatur.

ANCT. Thomas dicit, de veri-
q. 26. artic. 1. vbi quæritur, v-
trum naturaliter anima sepa-
rata à corpore patiatur: In
responsione principali & in 2. ar-
gumento plane sentire videtur,
immo dicere, quod ignis infernalis non potest
agere in spiritum etiam vt instrumentum diuina
iustitia, nisi exercendo in eo aliquam
actionem natura-
lem.

COR-

HOC videtur contra opinionem communem, & est occasio erroris, quia divinam potentiam restringit sub natura. Et contra illud *Dan. 3.* ubi dicitur quod *Angelus fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem.* Vnde constat quod ignis ibi ut instrumentum divinæ misericordiæ refrigeravit sine aliqua operatione naturali, Nec potest aliquis subterfugere per hoc quod præmittitur ibi, quod *Angelus domini excussit flammam ignis de fornace,* ut per hoc dicat quod ignis fuerit separatus totaliter ab illis pueris, nam sequitur. *Ecce inquit Nabuchodonosor, Video quatuor viros ambulantes in medio ignis, & infra. Tunc accessit Nabuchodonosor ad ostium fornacis ardentis,* sed illa excussio intelligitur per Angelum Domini facta quo ad partem flammæ quæ incendit Chaldæos iuxta fornacem.

Præterea, dicit beatus Laurentius. *Disce miser quod carbones hi non ardorem sed refrigerium mihi præstant.*

Et beatus Tyburtius gradiens super carbones, dixit Fabiano iudici, sicut legitur in passione dicti martyris. *In nomine Domini nostri Iesu Christi videtur mihi quod super flores roseos gradior.* Sic ergo in his exemplis ignis fuit instrumentum divinæ misericordiæ ad refrigerandum absque actione naturali quæ est calefacere.

RE-

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

Mirum est per quam phantasiam appa-
ruit eis, quod aliquid haberet ratio-
nem instrumenti ad producendum a-
liquid à quo nulla omnino actio exerceretur
ad illius rei productionem, ergo enim dicere
est contradictoria simul affirmare, quod e-
nim fit ab aliquo sine omnimoda alterius co-
operatione, procedit ab eodem immediate, &
per consequens sine instrumento, igitur po-
nere in tali productione instrumentum est si-
mul ponere instrumentum & negare, quod
autem ignis agat circa spiritum ratione cuius
dicatur instrumentum diuinæ iustitiæ satis
pulchre docet S. Thomas in illa. q. 26.
art. 1. ubi inquit, *substantiam incorpoream corpori
vniri contingit dupliciter, vno modo vt formam in-
quantum viuificat corpus. - Alio modo vt motorem
mobili, vel locatum loco per aliquam operationem
sue per aliquam habitudinem, quia vero forma est
illius cuius est forma est vna esse vnio substantia
spiritualis ad corporalē per modum forma est vnio
quantum ad esse. Nullius autem rei esse est suū
in potestate subiectum, & ideo nō est potesta-
te substantiæ spiritualis vniri corpori vel ab
eo separari per modum formæ sed lege natu-
ræ agitur vel virtute diuina, sed operatio rei
in potestate operantis voluntarie, ideo in
potestate naturæ spiritualis est vniri corpori
per modum motoris aut locati, & separari ab
eo*

Duplex v-
nio.

eo secundum ordinem naturæ, sed quod substantia spiritualis hoc modo corpori vnita, ab eo detineatur & impediatur, & quasi ligetur, est supra naturam ignis, ergo ille ignis corporeus agens vt instrumentum diuinæ iustitiæ facit aliquid supra virtutem suæ naturæ scilicet animam detinere vel ligare, sed ipsa vnio per modum prædictum est naturalis, & sic patitur anima ab igne corporeo illo secundo modo supra dicto, prout dicimus pati omne illud quod impeditur à propria actione, vel ab aliquo sibi competenti, & hunc modum passionis S. August. ponit, 22. de ciu. Dei, sic dicens: Cur non dicamus quamuis mris: veris tamen modis, &c. respiciatur ista auctoritas statim supra adducta ar. proximo, & videbimus eam omnino huic sententiæ S. Tho. concordare.

Ad primam autem quod obijciunt de diuina potentia, quæ per hoc videtur eis restringi sub natura.

Ad primū

Dicendum quod non est verum, ad diuinam enim potentiam pertinet agere per se & immediate, etiam natura cooperante, quæ in nullo restringitur, sed ratio instrumenti sine aliqua cooperatione minime valeat inueniri.

Ad illud de Daniele dicendum, quod ad illud refrigerium puerorum fecit intra metaliter ros segregatus à materia ignis vel flammæ, sicut docet S. Augustinus in li. de mirabilibus diuina scripturæ sic dicens. Dominus est potens gubernator ignis, nam inter inimicos & seruos diuidere voluit ardorem inimicis, stabilem & humidam voris substantiam famulis suis conuertit, vt & illi per comburentem naturam accensi arderent, & hi

in flebili & limphatico vapore nihil aduersitatis perpeſſi ſentirent. Quapropter & ſcriptura dicit, Angelus autem Domini deſcendit cum Afaria & ceteris in caminum & excuſſit flammam ignis de camino, & fecit medium fornacu vt ſpiritum roſis flantem. Ex aeris enim ſpiritu & ex aqua in ipſo ignis medio inuenit rorem. Ecce quam aperte expoſitio S. Auguſtini repugnat extorſioni quam iſti fingunt dicentes, nec poteſt aliquis ſubterfugere, &c. Vnde ex nunc parcendum erit eis de eo quod ſententias S. Thomæ deprauare nituntur cum beato Auguſtino, immo ipſi textui ſacræ ſcripturæ prout exponitur ab eodem contradicere comprobantur.

Ad illud vero quod pro ſe adducunt Nabuchodonofor vidit eos ambulantes in medio ignis, & quod Nabuchodonofor acceſſit, nihil facit pro eis, quoniam ſecundum dictam expoſitionem S. Aug. ipſeros in quo erant pueri in medio ignis erat, & fornax ipſe vndique & circumquaque ardebat eius diuiſio ſcilicet materiæ roridæ à flamma ſicut à vapore inflammato diuina virtute, & Angelico miniſterio cooperante fiebat.

Ad 2.

Quod etiam in igne ſanctorum Laurentij & Tiburtij diuinitus fieri poterat, vel forte de refrigerio ſpiritali loquebatur Laurentius & propter interiorem delectationem quam in

Dei contemplatione inueniebat prunas roſis Tyburtius comparabat.

ARTICVLVS IX.

ANCT. Thomas dicit libro cit. q. 28. art. 3. in responsione, 26. arg. ubi quærit, vtrum ad iustificationem impij li. ar. requiratur?

Materia
28. ar. 3.
an ad iustificationem
impij requiratur
liberum
arbitriū.

quod res naturales per quandam violentiam possunt disponi ad formam vt scilicet principium dispositionis sit extra nihil conferente vim passo, vnde in eis non est dispositio ad formam ab aliquo principio intrinseco. sed ab extra.

CORRVTORIVM.

PER ista verba videtur negare Inchoationes formarum siue potentias actiuas in materia, quas ponunt philosophi & etiam S. Aug. & vocat potentias siue rationes feminales. De istis potentijs vel rationibus feminalibus loquitur S. Augustinus in pluribus locis. Nam super Gen. ad literam dicit. Omnis cursus istius vite cursus vsitatissimus est, & habet quasdam naturales leges suas, secundum quas & spiritus vite qui creatus est, habet appetitus quosdam determinatos quodammodo, quos & mala voluntas non possit excidere. Et elementa huius mundi habent diffinitã vim qualitatemque suam secundũ quam vnumquodq; valeat quid de quo fieri possit vel non possit. Ex his vero primordijs rerũ omnia quæ gignuntur pro quolibet tempore exitus processuq; sumunt finem, quia dispositiones sunt cuiusq; generis.

1.
S. Aug

1: 2 Vnde

Vnde fit quod de grano tritici non nascuntur faba
vel de faba triticum, vel de pecude homo, vel de ho-
mine pecus. Super hunc motum cursumque
naturalem habet Deus apud de his omnibus
posse facere alia quam ratione eorum semi-
nales habent.

2.
Nota de
triplici se-
mine.

Item li. 3. de tri. c. 10. distinguitur triplex
seminarium, vnum sicut surculus, qui conuenien-
ter terra innodatus arborem facit, Aliud subtilius
semen, scilicet generis eiusdem & eiusdem grani,
& hac duo sunt visibilia. Tertium huius grani se-
men, quamuis oculis videre non queamus ratione
tamen convincere possumus, quia nihil talis aliqua
vis esset in elementis istis, non plurima nascerentur
ex terra qua seminata non essent. Et parum in-
fra. Inuisibilem seminum causator ipse creator
est omnium rerum, quoniam quacunque nascendo
ad oculos nostros exeunt ex occultis seminibus, ac-
cipiunt progrediendi primordia vel incrementa de-
bita magnitudinis distinctionesque formarum ab
originalibus tanquam regulas sumunt.

3.
Item S. Ambrosius in exameron nascentibus
singulis, aut semen, aut alia virtus seminaria
inest secundum genus, ut quod nascitur simile,
exeat eorum qua sata sunt vel de radice germi-
nent: sicut de tritico triticum, de milio milium, &
piperum.

4.
Etiam philosophi inveniuntur quando-
que vti nomine rationum seminalium. Vnde
in lib. 3. Macroby saturnalium, parum ante fi-
nem dicit ita. Rationes seminales quo in ois
sunt velut quedam gallina elementa credenda
sunt.

Et

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 501

Et philosophus, II. *meta.* expresse ponit inchoationes siue potentias formarum in materia, verbi gratia, vt ex albo in potentia fiat aliquod album in actu. Similiter in *de generatione & corruptione*, vt sint omnia ex ente in potentia & non ente in actu.

Et Commentator *super eundem li.* aliquantulum infra super illam partem, & *dubium est in hoc dicendum*, ex quo non ente fiat generatio. *Non enim quodlibet ens fit ex qualibet potentia, sed vnamquodque entium fit ex eo quod est illud in potentia propria, ita quod numerus potentiarum fit sicut numerus specierum entium generalium. Et dixit Arist. hoc, quia opinabatur quod sit vna secundum substantiam & multa secundum habitudines siue habilitates.* Hæc Commentator. 1. li. 202.
com. 134.
com. 126.

Item Arist. 3. *physicorum*, aliquantulum ante finem: secundum antiquam translationem. Si autem ars adificandi naues esset in ipsis lignis, operatio earum esset ad modum operationum natura. Super quo dicit Commentator. *Verum est quod non est differētia inter naturam & artem. Sed ars agit extra, natura vero intra.* Istam eandē sententiam innuit philosophus & expresse ponit Commentator. 6. *ethic. c. 6.* Vnde manifestum est quod negare rationes seminales, siue potentias actiuas est contra doctrinam philosophorum & etiam sanctorum. 5.
1. com. 84.

(. .)

*Modus in-
choantiū
formas est
duplex.*

*Secundus
modus.*

*Contra
vtrumque*

t. com. 10.

*Solutio
instantia.*

Eorum qui ponunt inchoationes formarum vel potentias actiuas in materia duplex est via. Quidam enim ponunt quod forma substantialis suscipit magis & minus, & isti ponunt eam præexistere generationi, non secundum omnes suos gradus, sed secundum aliquem gradum incompletum, & per generationem promoueri ad gradum completum siue perfectum. Alij vero ponentes formam substantialem non suscipere magis & minus, eo quod hoc manifeste dicunt auctores dicunt formas totaliter præexistere generationi, & non secundum gradum eius aliquem imperfectiorem, quia gradus non habet. Vtraque autem via est impossibilis, & ideo contra primam primo adducam auctoritates & rationes, postea contra secundam. Quod forma nõ suscipiat magis & minus habetur ab Arist. 8. *meta.* quod formæ sunt sicut numeri, in quibus addita vnitate vel subtracta, resultat noua species. Dicit etiam ibidem, quod sicut in materia non est magis & minus, ita nec in substantia quæ est forma. Nec moueat aliquem in littera quã immediate subiungit, sed si quidẽ cum materia, Vel secundum aliam translationem, nisi sit substantia quæ est cum materia, quæ videtur aduersari intentioni nostræ. Nõ enim potest esse intentio Arist. quod forma substantialis non suscipit magis & minus, nisi quando est in materia, tum quia fatua esset talis locutio, cum enim semper sit in materia, fatuum

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 503
 fatuum esset eam negare suscipere magis &
 minus, excipiendo tempus in quo est in ma-
 teria, sicut si diceretur, lapis nō est animal nisi
 cum est visibilis. Tum etiam, quoniam si sic
 exponatur litera, nulla est similitudo inter
 formas & numeros quantum ad id in quo po-
 nit similitudinem. Sic enim simpliciter verū
 est dicere, quod forma suscipit magis & mi-
 nus, cum tamen hoc non conueniat numero,
 vnde necesse est alium habere intellectum in
 littera. Est autem intentio. Arist. hæc, quod in
 forma non est magis & minus secundū seipsā,
 sed secundū materiā, hoc est secundū materia-
 les dispositiones inuenitur ibi magis & minus.

Item in predicamentis dicit Arist. quod substan-
 tia non suscipit magis & minus. Ex hoc dictum *Arist.*
 melius est ad propositum, quia dicitur de sub-
 stantia composita quam si diceretur de sub-
 stantia quæ est forma: sequitur enim, si non sit
 magis & minus in substantia composita, quod
 nec erit in forma ipsius, & si sit in forma, se-
 quitur quod sit in composita, compositum .n.
 denominatur à forma, ergo oportet si forma
 intenderetur & remitteretur, quod compositū
 denominaretur magis & minus tale, sicut se-
 cundum albedinem intentam & remissam di-
 citur aliquid magis & minus album.

Præterea, Commentator *meta.* dicit, quod for-
 ma est indivisibilis. Præterea, per rōnes hoc ostēdi-
 tur sic. Omnis forma suscipiēs magis & minus,
 successiue inducitur in materia & nō in instāti.
 Sed forma substantialis inducitur in mate-
 riam in instanti, ergo forma substantialis non

fulcipit magis & minus. Minor probatur per auctoritatem & rationem. Dicit enim Commentator, 6. *physicorum*, quod generatio qua est inductio formæ substantialis est finis transmutationis qua est alteratio, & est indiuisibilis. non enim generatio & corruptio sunt motus, sed sequuntur motum. Dicit etiam in eodem, quod transmutatio qua est in substantia est in non tempore scilicet. prouentus formæ substantialis. Et paulo post. Quādo caro fit ex sanguine, primo amittuntur qualitates & accidentia propria sanguinis, & sunt accidentia propria carni. & hoc in non tempore scilicet in fine motus.

Præterea, per rationem potest assumptum ostendi sic. Inductio formæ substantialis est generatio proprie dicta, sicut inductio qualitatis est alteratio proprie dicta. Si igitur forma substantialis continue in tempore inducitur & non subito, sequitur quod generatio proprie dicta sit motus continuus, quod demonstratur esse falsum, 5. *physicorum*, quia sequeretur quod non ens in actu moueretur.

1. com. 8. *Alia ratione ostenditur principale propositum sic.* Omne medium est inter contraria, sicut probat philosophus 10. *metaphysica*. Sed si forma substantialis intenderetur & remitteretur esset in substantia medium, esset enim, transitus ab imperfecto ad perfectum per gradus medios, ergo in substantia esset contrarietas, quod est contra philosophum in prædicamentis & 5. *physicorum*. ubi Commentator dicit, quod in substantia non est contrarietas quantum ad formas, sed quantum ad qualitates.

Præterea,

Præterea omnis differentia secundum formam substantialem variat speciem, formæ enim substantiales sunt sicut numeri in quibus quocunque numero addito vel subtracto species variatur. Si ergo forma substantialis suscipit magis & minus in gradu, sc. facto magis & minus speciem variabit, & ita non erit eadem forma sed alia. Non enim vna & eadem forma est diuersarum specierum. Quælibet igitur forma substantialis in indiuisibili consistit. Ex quo patet quod illa via quæ ponit ipsam per gradus promoueri, & per consequens suscipere magis & minus, penitus est impossibilis & merito reprobanda. Nunc restat videre qualiter reliqua via est impossibilis, quæ dicit quod esse formæ totaliter generationi in materia præexistit, nomen tamen formæ vel ratione nondum meretur, eo quod materiam nondum actu perficiat. Hoc autem patere potest sic: cum essentia materiæ necessario generationi rei præexistat, & similiter secundum istam positionem essentia formæ tota præexistit, sequitur quod tota essentia eius quod generatur sit ante generationem, ex materia enim & forma constituitur essentia ipsius rei, sed posita essentia alicuius ponitur ipsum, ergo illud quod generatur est antequam generetur. Et eodem modo sequitur quod res sit postquam est corrupta, quæ sunt manifesta impossibilia.

Si autem dicat aliquis quod forma præexistat generationi non actu sed potentia, ideo bene concluditur quod illud quod generetur,

li 5 & hoc

& hoc nõ est inconueniẽs, qui sic dicit ipse propositum realiter concedit. Si enim forma post generationẽ est actu in materia, & ante generationem, tantum in potentia, cum esse in potentia tantum sit propter defectum alicuius quod nõ deficit quando est actu, oportet quod ante generationem aliquid deficiat de forma quod non deficit post generationem, forma autem indiuisibilis est vt ostensum est, ergo necesse est dicere quod ipsa totaliter defuit ante generationem, & hoc est propositum.

Præter ea cum dicitur. Forma est in potentia ante generationem, ita quod existat quoddam esse forma diminutum, ratione cuius dicitur in potentia, tunc quæro de essentia formæ quæ habet illud esse, aut vnitur materiæ, ita quod illud esse cõsequatur vnionem talis essentiæ formæ cum materia, & tunc necesse est ponere, quod cum coniunctio vel vnio alicuius rei constituat eius quidditatem vel essentiã, necesse est quod tota quidditas rei sit constituta ante generationem, quod (vt diximus) est absurdum. Si autem illa essentia formæ habeat illud esse solum ratione sui, nõ ratione alicuius suæ vnionis, cū materia sequitur quod hæc essentia formæ sit in natura sua penitus immaterialis. Omnis autẽ huiusmodi essẽtia habẽs esse præter materiam, est quædã natura intellectualis. Ex quo sequitur ꝑ omnis forma quæ secundũ veritatem est materialis erit secundum istam positionem in sua natura immaterialis, & per consequens quædã substantia separata, cui secundum philosophos potentia intellectualis non posset denegari, & hoc quidẽ est ab-

furdus. Nec potest dici quod ista ratio non procedit, quia illud esse quod habet ista essentia formæ ante generationem est diminutum. Cum enim vnicuique potentia debeat actus proprius secundum naturæ suæ perfectionem, cum ista essentia formæ sit in se perfecta cui nihil deest de propria natura quæ ad istam pertineat essentiã, prout ipsi ponunt, necesse est actus sui esse quod ei debetur, sit quid perfectum, & tunc cõcludo quod essentia formalis habet esse perfectum ratione sui esse est naturæ intellectualis, sed omnem formam materialem sequitur esse huiusmodi secundum istam opinionem, ergo omnis forma materialis secundum eandem necesse est dicere in sua natura propria immaterialẽ in proprio suo esse perfectum existentem in se & intellectum habentem, vel si velint hoc negare & dicere, quod illud esse habeat ratione materiæ necesse est aliud inconueniens præactum concedere, sc. quod tota essentia rei est ante eius generationem, & per consequens nihil secundum veritatem generatur, & sic quodlibet in quolibet fore, & alia inconuenientia multa, quorum non est numerus.

Ad obiecta ergo qua ipsi affirmant pro se dicendum.

Ad 1. quod S. Aug. non vocauit rationes seminales in materia, ipsas essentias formarum vel inchoationes earumdem, sed causas siue rationes seminales posuit in materia respectu omnium miscibilium & mutabilium propter huiusmodi materiæ habilitates, & ipsorum elementorum actiuas & passiuas virtutes. Cũ enim in materia sitabilitas ad omnem formam materialem & elementa mutuo agentia

Resp. ad obiecta.

Ad primũ

508 ARTICVLI CORRVPTI
faciant ad qualitatis mediæ, sub quadam scilicet proportionem inductionem, quæ scilicet proportionalitas secundum diuersitatem formarum diuersorum mixtorum est necessaria, liquet in ipsis elementis ac materia elementorum causas ac rationes seminales respectu mixtorum omnium naturaliter inherere. Et quod hæc fuerit intentio S. August. patet ex verbis eius quæ ipsi adducunt. Ait enim. *Elementa huius mundi corpora eam habent vim qualitatemque suam &c.* Ecce quid vocat rationem seminale, vim scilicet & qualitatem qua elementa agunt (vt dictum est) ad mixtorum productionem.

Quod autem dicit, quod de grano tritici non nascuntur fabæ nec econuerso, huic eidem sententiæ attestatur. Sed si ad formam existentem in materia in potentia respexisset secundum modum positionis eorum, istam diuersitatem non posuisset, quoniam forma fabæ inuenitur in potentia in materia grani tritici, & econuerso, vt ipsi met habent necesse ponere, diuersitas igitur est à parte virtutis actiuæ, quia scilicet in grano tritici est potentia actiua ad triticum & hæc est virtus ipsius grani non alia qua essentia formæ substantialis sub esse diminuto, & ideo certe per illam virtutem disponitur materia donec inducatur forma substantialis tritici generandi. Similiter in faba est virtus actiua, per quam disponitur materia ad illud quod ex ipsa generatur. Istas ergo diuersas virtutes vocat S. Aug. rationes seminales. Sunt autem ista virtutes (vt tactum est) naturales proprietates talium seminum, propter

ter quod rationes seminales appellantur.

Ad 2.

Ad secundum similiter dicendum, quod S. Augustinus vocat semen inuisibile illud, in quo sensu non percipimus esse virtutem actiuam respectu productionis alicuius, sed solū ratione prout ipse dicit, sicut vocat semen visibile surculum vel semen, in quo sensu experimur esse virtutem actiuam diuersam ad diuersarum productionem plantarum. Sicut ergo virtus actiua seminis vel surculi non fit forma plantæ generatæ sic enim forma de subiecto in subiectum migraret, sic nec virtutes elementorum actiuæ fiunt formæ mixtorum, ad quarum cognitionem non nisi per rationis inuestigationem peruenitur, in quantum scilicet agunt ad mixtorum productionem: prout dicit S. Augustinus ibidem *de trinitate. lib. 3. cap. 14. Quamuis inquit oculis videre nequeamus, ratione tantum cognouimus, quia nisi talis aliqua vis esset in elementis istis, non plerumque nascerentur ex terra quæ ibi seminata non essent,* & hoc vocat etiam S. Augustinus semen inuisibile, sicut patet intuiti. Et quod dicit infra *inuisibilem seminem creatorem omnium rerum* &c. pro nobis facit. Ex hoc enim quod Deus virtutem omnium formarū huiusmodi productiuam concreauit, ipse dicitur omnes formas huiusmodi creare, quoniam causa prima plus est influens quam secunda. Vtitur autem S. August. hoc nomine creationis pro productione, sicut patet.

Auctor de
causis.

Ad 3.

Ad tertium dicendum, quod eodem modo habet intelligi dictum S. Ambrosij. Dicunt enim sancti

516 ARTICVLI CORRVPTI
sancti (vt diximus) virtutes istas actiuas ra-
tiones seminales.

Sciendum autem quod omnis virtus actiua rei inest ipsi agenti, & nullo modo potest fieri forma vel effectus producti. In hoc tamen est differentia, quod virtutes inueniuntur in quadam perfectione quæ manet post suorum effectuum productionem, sicut patet de virtute solis & elementi, per quam producit elementum suæ speciei, & vniuersaliter de virtute agentium perfectorum. Quædam vero sunt virtutes actiuæ quarundam rerum quæ à natura ordinantur ad alia perfectiora, ita tamen quod semen illud non manet, nec per consequens virtus eius, quæ sibi vt subiecto in fuit ipsis in esse productis, & huiusmodi virtus dicitur proprie seminalis, sicut & illud cuius est virtus illa vocatur semen.

Ad 4.

Ad 4. cum dicunt, quod philosophi locuti sūt de rationibus seminalibus: verum dicunt sed non secundū eorū existimationē, sed in sensu supradicto. Sic .n. & non aliter est in ouo virtus actiua vel ratio seminalis gallinæ.

Quod autem dicit philosophus, ex albo in potentia fit album in actu, & quod numerus potentiarum est secundum numerum specierum entium generabilium: nihil facit pro eis. certum enim est quod albedinis esse nō potest poni in materia ante productionē albi, quoniam accidentia sequuntur necessario esse subiecti sui, etiam secundū suam essentiam, vnde impossibile est per naturam ponere essentiam accidentis habere esse quod non consequatur

EX QVAEST. DE VERIT. S. TH. 511
quatur ad esse sui subiecti. Nec etiam hoc dicere voluerunt illi qui huius positionis fuerunt defensores subtiliores, igitur esse fit ex eo quod est in potentia tale, non quidem actiua sed passiuua. Lignum enim fit album ex non albo in potentia sicut patet, quot etiam sunt formæ tot sunt habilitat in materia, propter quod materia dicitur vna secundum substantiam, & multa secundum habilitates secundum Commentatorem quem adducunt.

Ad vltimum dicendum, quod ars & natura dicuntur differenter agere secundum philosophum & Commentatorem, sed hoc neminè compellit ad ponendum potentias actiuas in materia eo modo quo ipsi posuerunt. In solis enim animatis est hoc verum, quod principium sui motus actiuum est intrinsecus. In inanimatis vero hoc est penitus impossibile. Vnde philosophus 8. physicorum dicit, quod proprium est animatorum moueri à seipsis. Si igitur quaeratur, vtrum differentia ista inter naturalia & artificialia debet intelligi quantum ad principium actiuum, vel quantum ad principium passiuum: neutrum dandum est, sed vtrunq; accidit. Sed hoc esset dandum, quod differentia habet intelligi ex parte artificialium de principio factiois, in quantum artificialia sunt ab arte, quod est quoddam principium actiuum. Ex parte autem naturalium similiter habet intelligi de principio generationis rerum in quantum naturalia sunt, scilicet de materia quæ in generatione quorundam vt inanimatorum, est

*Ad 5.
2. physic.*

1. com., 17.

est principium passiuū tantū. In generatione vero animatorū est principiu passiuū, sed etiā actiuū, & ita non necesse est q̄ intelligatur illa differentia quantū ad idem genus principij vtrobique, sed aliquando ad diuersa genera principiorum, vt quādo comparatur factio artificialium ad generationem animatorum. Licet autē in inanimatis nō inueniatur principium motus nisi passiuum tantum secundū philosophum, nihilominus dicitur motus naturalis propter habilitatem naturalem quæ eo in subiecto ad illam formam quæ per motum inducitur, & per naturalem inclinationem quam habet mobile ad formam illam. Violentum enim est cuius principium est extra, quod fit cōtra naturalem inclinationem rei, sicut patet in motu lapidis sursum. Naturalis vero motus est, vbi inclinatio veri naturalis reperitur, quantumcunque principium effectiuum sit ab extra.

Item sciendum, quod ista potentia non potest per formam substantialem creari, sed potest virtute agentis causari, quod non possunt dicere qui ponunt eius essentiam in materia præexistere qualiter ab agente causetur sicut patere potest. Idem enim est principium productiuum formæ & proprietatis & virtutis formam illam consequentis, sicut patet. Idem enim principium productiuum est trianguli, & eius quod habet tres angulos &c. Et similiter animæ humanæ & suæ virtutis intellectiua & sic patet quasi de singulis. Cum igitur agens particulare possit in productionem
prop-

EX QVAEST. DE VERIT. S. I. H. 513
proprietatis cōsequentis ipsam formam sub-
stantialem, necesse est quod possit in produ-
ctionem eiusdem.

Quia autē producatur, proprietas formę sub-
stantialis per agens particulare, patet in igne
agente qui calorem inducit, sicut per sensum
est manifestum, & sicut producit calorem in
gradu vno, sic manifestum est quod facta ma-
iori assimulatione in susceptibili, poterit pro-
ducere maiorem calorem in gradu alio, & sic
tandem in summo, quæ est proprietas & pro-
pria virtus ignis formam consequens, ergo ne-
cesse est quod possit producere formam ipsam ignis,
quod & facit, quoniam in termino alterationis in-
ducto summo calore, necesse est aerem vel al-
liud in quod agit ignis, corrumpi, & eadem
necessitate necesse est ignem generari. Et sic
patet qualiter forma substantialis per virtu-
tem agentis particularis in esse produ-
citur. Et hæc de quæstionibus vel
materijs de veritate.

CORRECTORIVM
CORRVPTORII DICTO-
RVM S. THOMAE IN QVAESTIO-
nibus de Anima B. Aegidij
Romani.

ARTICVLVS I.

q. i. de a-
nima v-
trum ani-
ma possit
esse forma
& hoc ali-
quid.

EST de hoc quod dicit S. Tho.
q. i. art. i. in responsione princi-
pali, vbi quærit, vtrum anima
possit esse forma & hoc aliquid,
quod idem esse animæ commu-
nicator corpori vt fit vnum esse
totius speciei. Et primo sententiarum dis. 8. vbi
quærit, vtrum anima fit simplex, dicit hoc idem
planius in respon. sione tertij argumenti scilicet quod
hoc ipsum esse quod est anima per se fit esse coniun-
cti, & quod non est ibi esse nisi esse ipsius forma. Et
in hoc idem dicitur in prima parte summæ,
70 q. art. i.

CORRVPTORIVM.

HAEC positio videtur nobis tendere ad
 errorem ad hoc sc. quod non fuit idem
 corpus Christi viuum & mortuum,
 neque alicuius alterius. Si enim non est aliud
 esse corporis vel coniuncti quã esse ipsius ani-
 mæ, cum

S. TH. IN QVAEST. DE ANIMA. SIS

mæ, cum omne esse sit à forma, sicut dicit philosophus in 3. de anima, & Boetius 3. de Trinit. post separationem animæ corpus habebit aliud esse. ^{2. com. 26.} Conuenit enim vere dicere, hoc est corpus, nec tamen prædicatur esse animæ de hoc corpore quod constat esse corpus, ergo oportet de necessitate quod hoc corpus in quantum corpus hoc, aliunde habeat formam quam ab anima, quæ sola dedit esse corpori in coniunctione. Sed si hoc corpus in quantum hoc corpus aliam habeat formam post separationem quam ante, impossibile est quod sit idem numero corpus Christi secundum quod corpus, hoc autem damnatum est tanquam falsum.

Præterea certum est quod corpus habeat esse antequam anima sibi uniat, & postquam separata fuerit, ergo totum esse corporis & coniuncti non est esse animæ.

Præterea, in alijs compositis ex materia & forma, verbi gratia in elemētis, videmus manifeste compositum esse ex componentibus, quod tamen esse non est per se alicuius componentium, quia neutrum componentium habet esse per se, sicut corpus & anima, ut patet post separationem animæ à corpore, potest vere dici quod hoc est corpus, & constat quod tunc non prædicatur de esse animæ, nec aliud dicitur hoc corpus est, quam hoc est corpus. Si enim non esset corpus sicut non est homo, tunc non posset vere dici, hoc est corpus, quia non potest dici, hoc est homo, ergo si idem est corpus numero post

separationem animæ quod ante, idem habet esse numero post separationem quod ante, sed hoc non posset esse si totum esse corporis, & cōiuncti esset ipsius animæ. Restat igitur hoc esse fallum. Iterum etiam q. 3. quærit, vtrum intellectus possibilis siue anima intellectiua sit vna in omnibus. Et in responsione principali dicit, quod *hac anima sit vnibilis huic homini vel illi multiplicat animas secundum numerum.* Et idē in eadem q. in responsione 3. argumenti. Et idem super primo sententiarum dis. 8. q. penultima in responsione penultimi argumenti. Et idem dicit prima parte summa q. 76. ar. 3. in responsione 3. argumenti, & ibi hoc improbatum est.

RESPONSIO AD HAEC SECUN-
dum S. Thomam.

Quia illud idem esse animæ cōmunicatur corpori, vt sit vnum esse compositi, vt in pluribus locis S. Th. dicit, dictum est supra in responsionibus contra primā partē ar. 2. vbi ad obiecta contra hæc respōdetur.

Ad 1. & 2.

Ad illud vero quod hic dicunt de corpore Christi descendū, quod si ipsi vellent dicere, quod aliud esset esse corporis Christi, & aliud esset esse animæ eius, & aliud esset esse personale, manifestum est quod sumpto esse vt est actus entis qui est existere sine ipsa rei existentia, errare intolerabiliter inuenirentur, quoniam in Christo ponere plura esse, est ponere plura existentia, & per consequēs plura supposita, quod est hæreticum. Si autem loquantur de esse quidditatio,

ditatiuo, sic esse formæ non est aliud secundū rem ab ipsa forma & ponere sic plura esse, nō est aliud realiter quam ponere plures formas, & ponere vnum esse sic, est ponere vnam formam.

Qualiter autem sustineri valeat qualiter in homine sit vna forma substantialis tantum, licet corpus Christi viuum & mortuum sit idem numero simpliciter, non quidem ab vnitatem formæ sed ab vnitatem suppositi dictum est, *sup. in responsionibus ad obiecta contra primam partem, ar. 31. & 32.* vbi etiam declaratur via per quam ponitur quod corpus mortuum nec idem esse nec etiam eandem habet formam substantialem, cuius oppositum isti supponunt in his quæ contra S. Thom. in hac parte obijciunt. Vnde ponentes vnitatem formæ substantialis, dicerent quod nihil est penitus quod dicunt in hac parte.

Quod vero dicunt supra improbatum animam multiplicari secundum numerum corporum, prout dicit S. Thomas in locis diuersis, dicimus vbi illi nisi sunt hoc improbare, ostensum est supra in responsionibus ad obiecta *contra primam partem, ar. 30.* quod eorum argumenta nihil concludunt contra S. Thomam.

Etsi qua in eis videbantur apparentia, sicut patet intuenti, ibidem dissoluntur euidenter.

S. TH. IN QVAEST. DE ANIMA. 519

fit situs qui est conditio individualis, de cuius etiam ratione est quod habeat in sui natura diuisibilitatem, manifestum est quod ex ipsa natura quantitatis dimensionis sumitur indiuiduationis principium & dimensionis, ac per consequens multiplicationis indiuiduorum eiusdem speciei. Et hinc est quod licet accidentia in sacramento altaris sint sine subiecto & materia, ratione tamen quantitatis dimensionis remanentis sunt indiuidua & & indiuidualiter secundum numerum distincta. Istud declarat S. Thomas contra Gentiles libro 4. cap. 65. ubi sic dicit. Hoc autem habet proprium quantitas dimensionis inter accidentia reliqua, quod ipsa secundum se indiuiduatur, quod ideo est, quia positio qua est ordo partium in toto, in omni ratione includitur. Est enim quantitas positio nem habens, ubi cunque autem intelligitur diuersitas partium eiusdem speciei necesse est intelligi indiuiduationem, nam quae sunt eiusdem speciei non multiplicantur nisi secundum indiuiduum. Et inde est quod non possunt apprehendi multa albedines nisi secundum quod sunt in diuersis subiectis, possunt autem apprehendi multa linea si secundum se considerentur. Diuersus enim situs qui per se linea inest ad pluralitatem linearum est sufficiens. Et quia sola quantitas dimensionis de ratione sui habet unde multitudo indiuiduorum in eadem specie possit accidere. Prima radix multiplicationis ex dimensione esse videtur, quia & in genere substantia multitudo fit secundum diuisionem materiae, qua nunquam intelligi posset nisi secundum quod

S. Thom.
Secunda
genesis 4.
cap. 65.

2. com. II.

materia sub dimensionibus consideratur, nam remota quantitate, substantia omnis indivisibilis est, ut patet per philosophum primo physicorum. Manifestum est autem quod in alijs generibus accidentium multiplicatur individua eiusdem speciei ex parte subiecti, & sic relinquatur quod cum in sacramento ponamus dimensiones per se subsistere, & alia accidentia in eis sicut in subiecto fundari non oportet nos dicere quod accidentia huiusmodi non sint individuata, remanet enim in huiusmodi dimensionibus individuationis radix. Qualiter autem diversimode materia sit principium individuationis & quantitas dimensiva, declarat S. Thomas in summa parte ult. q. 77. artic. 2. in responsione principali sic dicens, quod cum subiectum sit principium individuationis accidentium, oportet quod illud quod ponitur aliorum accidentium subiectum esse aliquo modo principium individuationis. Est enim de ratione individui quod non possit in pluribus esse, quod quidem contingit dupliciter. Vno modo quia non est natum in aliquo esse, & hoc modo forma immateriales per se subsistentes sunt & per se individua. Alio modo ex eo quod forma substantialis vel accidentalis est quandoque nata esse in aliquo, non tamen in pluribus sed in vno solo sicut haec albedo quae est in hoc corpore.

Quantum igitur ad primum materia est principium individuationis omnibus formis inherentes, quia cum huiusmodi formae quarum est de se natae sunt esse in aliquo sicut in subiecto, ex quo aliqua carum recipitur in materia

quae

quæ non est in aliquo, nec ipsa forma per se subsistens sic potest in alio esse.

Quantum autem ad secundum dicendum est, quod individuationis principium est quantitas dimensionia, ex hoc enim aliquid natum esse in vno solo, quod illud est in se indiuisum & diuisum ab omnibus alijs. Diuisio autem accidit substantiæ ratione quantitatis, vt dicitur, *primo physicorum*. Et ideo ipsa quantitas dimensionia est quoddam individuationis principium huiusmodi formis, in quantum scilicet duæ formæ numero sunt in diuersis partibus materiæ unde ipsa quantitas dimensionia secundum se habet quandam individuationem. 1. com. 15.

ARTICVLVS III.

DE hoc quod S. Thomas, q. 7. ubi q. 7. an
Angelus
& anima
differant
specie. querit, vtrum Angelus & anima differant specie. In responsione principali vult, quod non solum Angeli omnes ab anima, sed etiam omnes ab inuicem differunt specie. Et in responsione quinti argumenti dicit, quod intelligere diuersorum Angelorum non est eiusdem speciei, & ad hoc innuit talem rationem. Hoc inquit remoto quod Angeli non sunt forma corporum sicut anima. Si non sint compositi ex materia & forma non remanet Angelorum ad animam vel ad inuicem nisi formalis differentia, formis

formalis autem differentia speciem variat, vnde forma est qua dat speciem, & sic relinquitur quod non salum Angeli ab animabus, sed ab inuicem differunt specie. Si quis autem ponat quod Angeli sint compositi ex materia & forma, & similiter anima, adhuc hoc non potest stare. Si enim tam in Angelis quam in anima sit materia, oportet quod illa sit vna de se sicut omnium corporum materia de se est vna, diuersificata tamen secundum formam, & si est de se vna, oportebit omnino quod illius vnus materia in communi sit principium distinctionis Angelorum ab inuicem, & ab anima, sed diuersitas materia ante receptionem forma qua secundum diuisionem materia multiplicatur non potest intelligi fieri prater diuisiones quantitatis. Si enim talis diuersitas praexistebat in materia anima vel Angeli, sequitur quod anima, & Angeli sint compositi ex materia corporea: quod nullus dicit. Si vero materia eorum non sit vna sed diuersorum ordinum, hoc non potest poni nisi secundum ordinem ad formas diuersas, sed talis diuersitas ordinis exigit formas diuersarum specierum, ergo adhuc Angeli ab anima & ab inuicem differunt specie.

CORRVPTORVM.

Quod angelus ab anima differat specie hoc concedimus sed de Angelis omnibus ab inuicem hoc negamus. Vnde Dam. in logica sua cap. II. de substantia & natura, &c. Eximiores inquit philosophi naturas vocauerunt species specialissimas Angelum & hominem equum & asinum, & similia, vt vniuersaliores & constitutivae hypostasum.

sum. Et infra eo. c. Sancti patres dimittentes multas contentiosas garrulitates commune quid & de multis dictum, id est, specialissimam speciē substantiam & naturam vocauerunt, vt Angelum, equum & canem. Ecce teste Dam. tam secundum philosophos quam secundum sanctos patres, Angelus est species specialissima. Et infra cap. 29. de persona Gabrielis. Cum sancta Dei genitricē disputans vnus Angelorum, existens solus illic praesens, disputat separatus à consubstantialibus Angelis per eam qua in loco est praesentiam & disputationes.

Ad argumentum dici potest, quod non est vna communis materia spiritualium sicut corporalium. Materia enim corporalium dicitur vna & communis secundum primam significationem quæ est, quod commune dicitur quod in partes diuiditur, & hoc modo totum commune est, sed partes eius sunt singulariū & singulorum, vt punctus, factus, vt distinguit Boetius quatuor acceptiones communis in principio, super prædicamenta, & hoc modo materia corporalis dicitur communis, quia ex alia & alia parte eius fiunt corporalia singularia, ita quod nequaquam quodlibet ex tota, & hæc est diuisio quantitativa propter quā fieri possunt multa indiuidua vnus speciei in corporalibus, talium autem communitatem & talium diuisibilitatem non ponimus in materia spiritualium, sed potius vnumquodque indiuiduum in spiritualibus causari simul scilicet quantum ad materiam & quantum ad formā & totam materiā in vnoquoque comprehendi, & propter hoc plures possunt esse

esse sub vna & eadem specie, licet materia non sit diuisibilis secundum quantitatem dimensionum, quæ est tota multiplex secundum numerum, quando igitur philosophus dicit, quod non possunt esse plures mundi, quia mundus constat ex tota sua materia dictum suum intelligibile est secundum suam opinionem quam habet de materia, scilicet quod materia est ingenerabilis & incorruptibilis. Hoc posito non est possibile ponere plures mundos esse. Sed certe si ipse credidisset sicut veritas est, materiam corporalem totius mundi fuisse creatam, & eodem modo Deum posse creare secundam & tertiam nunquam negasset positionem plurium mundorum quamquam iste mundus occuparet totam materiam primo creatam, quia multæ materiæ similes illi creari possent. Eodem modo dico in spiritualibus, vnde dico quod in illis multitudo indiuiduorum non est per hoc quod vnum habet partem materiæ spiritualis & diuisam ab alia, quia materia spiritualis cum non sit quanta non est diuisibilis in partes quantitativas, sed vnumquodque habet materiam suam totam in se, non tempore sed origine præcedentem. Vnde S. Augustin. *super Gen. ad litteram, cap. 21. li. 2.* ponit hoc exemplum de centro imaginem de centro circuli exire in finitas lineas, constat quod quælibet earum à centro est ducta ad circumferentiã, & quod centrum est vnus, & idem punctus terminans lineas oës, diuiduntur tamen oës ab inuicem secundum punctum sicut prius, & illud

7. calis, s.

com. 76.

79. 6.

s. com. 98.

& illud lest quod erat prius, & hoc non posset esse nisi vnus & idem punctus factus esset multa puncta, & tamen non conuenit dicere quod ille punctus terminatus dum continuat omnes lineas illas esset diuisibilis in partes dimensiuas siue quantitatuas, sed diuisibilis per habitudinem & ordinem ad diuersas formas, sed est vnum & indiuisibile secundum materiam, & sic multa indiuisibilia secundum potentiam, vnde ad formam argumenti cum dicit, *quod oportet materiam spiritualium ad hoc quod possit esse causa multiplicationis sub positurum sub vna forma habere diuersas partes quantitatuas ad diuersas formas.* Respondendum est per interemptionem, quod nec sic nec sic, sed sufficit quod eadem ratio possit multiplicari secundum numerum, & sit multa in potentia.

*RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.*

A Dea quæ hic obijciuntur responsum est supra in responsionibus ad obiecta *contra primam partem summa ar. 10.* vbi & responsio eorum ad argumenta S. Thom. euacuatur. Quod autem respondent ad dictum philosophi de vnitae mundi, nihil est ad propositum, planum est enim quod materia mundi quo ad plures eius partes quantitae dimensiuæ est subiecta, vnde habere contingeret intelligere diuisionem materiæ partium mundi de nouo creatarum ratione quantitatis

526 ARTICVLI CORRVPTE
tis dimensiuæ consimilis, quam diuisionem
non contingit in sola materia inuenire omni
quantitate circumscripta qualis poneretur in
Angelis si materia aliqua esset in eis. Iterum
supposito quod aliqua materia sit occupata
totaliter à sua forma nihilominus posset di-
stingui ab alia materia, eiusdem rationis vbi
quantitas dimensiuæ posset inueniri, sicut si
Deus in esse produceret plures soles, sed hoc
non potest poni in materia Angeli quæ posset
fingi totaliter à sua forma occupata, quia nul-
la huiusmodi quantitas etiam ab ipsis fictori-
bus fingitur in eadem.

*Quod vero dicunt de puncto centrali nec vbi
dicunt nec alibi ab S. Augustino ad istam ma-
teriam inueni applicatum, sed esto quod
S. Augustinus ponat multas lineas in centro
terminari, nunquam tamen ponit quod
veritati aduersatur, quod idem punctus
centralis per hoc numeretur. Est enim idem
punctus re solum variatus ratione ex diuer-
sa sua habitudine vt patet per philosophum 2. de
anima, vbi per hoc exemplum sensus
communis declarat vni-
tatem.*

ARTI-

ARTICVLVS IV.

DE hoc quod S. Thomas, q. 8. ubi quærit, vtrum anima rationalis tali corpori debeat vniri. In responsione, 3. argumenti sustinet, animam intellectualem esse aliam perfectionem corporis celestis vt forma, qua quidem potentiam intellectualem habet, non autem sensitiuam, vt ex verbis Arist. colligi vel accipi potest. Et in responsione quarti argumenti dicit, quod sicut per naturam suam omnes intellectuales substantiae possent peccare, tamen ex electione diuina & predestinatione per auxilium gratiae plures fuerunt conseruatae ne peccarent.

q. 8. an anima rationalis tali corpori debeat vniri.

CORRVTORVM.

AD hanc positionem videtur inductus fuisse tali ratione quæ dicebatur à respondente. Corpus humanum quamuis sit elementatum, ex hoc tamen quod est redactū ad æqualitatem commixtionis, habet similitudinem cum cælo, quod omnino elongatum est à contrarijs, & inde est sic nobilitatum vt anima rationalis possit consequenter vniri. Et hanc materiam in parte videtur tangere Auicenna in sexto naturalium, . parte 8. articulo quinto. Complexioni inquit qua magis accepit

accesit ad medium erit complexionatum & magis fiet aptum ad recipiendum augmentum perfectionis vite. Cum vero aptissimum fuerit, ita ut contraria aequaliter sunt in eo & aequaliter operentur, ad aptabitur perfectioni vite rationalis vel vite celestis. Hac autem aptitudo est à spiritu humano.

Et idem dicitur parte vltima cap. vltimo. Et ex hoc formatur talis ratio. Si nobilitas corporis humani in hoc consistit quod vnatur & assimiletur corpori cælesti, videtur quod corpus cæleste nobilius sit; & propter hoc cum perfectio debet proportionari perfectibili, corpus cæleste debet habere nobiliorem perfectionem quam sit anima rationalis.

2. s. com.

17. & ali-
bi.

Reuera opinio videtur philosophi, quod corpora cælestia sint animata, ut patet libro de cælo & mundo. Et Auicenna & omnes peripatetici idem dicunt. Et S. Augustinus etiam de hac materia dubitare videtur in enchiridion, Certum inquam non habeo virum ad societatem Angelorum pertinere sol & luna & cuncta sydera, quamuis nonnulla esse lucida corpora, non tamen sensibilia vel intelligentia videantur, tamen tenendum est corpus cali non est animatum. Vnde Dam. libro 3. cap. 6. Nullus calos animatos vel luminaria existimet. Inanimati enim sunt & insensibiles, calum, terra, lapis vitam non habent, & tamen in Deo vita sunt. Signum ad hoc videtur quod diximus homo totus diuinus ab Apostolis eruditus præcipue à Paulo vsque ad calarapto, qui cum omnem dispositionem hierarchiæ Ecclesiasticæ & Angelicæ vel cælestis tradidit, nunquam tradidit de dispositione stellatis

S. TH. IN QVAEST. DE ANIM. 529
stellatis hierarchiæ. Si autem cæli essent ani-
mati, certe essent hierarchici, & si essent, non
saltasset Dionysius à hierarchia Angelica ad
Ecclesiasticam, nisi tangeret aliquid de stella-
ri. Neque aliquem moueat ita quod dicat
quod Dionysius de cælesti hierarchia loqui-
tur, quia absque dubio cælestem vocat Ange-
licam.

*Item si cali essent animati, constat quod sicut
illa corpora sunt nobiliora nostris, ita pro-
portionabiliter anima eorum esset nobilior
anima nostra, & per consequens cæli essent
nobiliores hominibus, & ita cum nobilius
non sit propter ignobilius, non essent corpo-
ra cælestia creata propter homines, cuius con-
trarium scribitur Deuter. 9. Ne inquit ele-
uatus oculis in calum videas solem & lunam & om-
nia astri cali, & errore deceptus adores ea & colas
quæ creauit Deus in ministerium cunctis gentibus
quæ sunt sub calo.*

*Ad rationem dici potest, quod corpora cæle-
stia nobiliora sunt corporibus animalium se-
cundum quid, in quantum illa incorruptibi-
lia sunt, hæc autem corruptibilia, simpliciter
autem econuerso est. Omne enim animatum
ordine naturæ est nobilius in animato, & om-
ne corpus (vt ita dicā) animale est nobilius in
animali. Et quod dicit quod elongatio à con-
trario vel per naturam vt quinta essentia, vel
per accessum ad temperamentum & æquali-
tatem commixtionis est adaptatio corporis
ad recipiendum formam perfectiorem, vide-
tur non esse verum simpliciter loquendo.*

LI

Huius

Huius autem signum habemus in partibus corporis, constat enim quod corpus & spiritus sunt aptiora ad perfectionem vitæ suscipiendam ab anima quam caro vel cutis, & tamē caro & cutis magis accedunt ad temperamentum quam cor & spiritus, sicut dicit Auicenna in primo canone cap. 3. de commixtionibus membrorum sic inquit. *Quod autem in corpore est calidius est spiritus & cor à quo procedit.* Et in cap. præcedenti ita dicit his verbis. *Iam manifestum fit quod membra principalia non sunt aequalitati recta multum propinqua, immo oportet quod caro secundum quod caro sit membrum aequalitati propinquius quam cetera membra cutis autem carne propinquior.*

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

Positio illa quod cæli sunt animati, à S. Thoma nec hic nec alibi affirmatur, ipse enim hæc sub dubio derelinquit sine aliqua affirmatione, quod patet per verba eius in huius quæstionis determinatione, postquā enim dixit quosdam philosophos & Doctores Catholicos posuisse cælos animatos, & S. Augustinum hoc sub dubio dereliquisse. Dama. oppositum asserente subiungit, quod hæc positio apud modernos Theologos convenientior est, quod cæli non sunt animati, sicut dicit Dama. super quo hæsitauit S. Augustinus super Gen. lib. i. cap. ultimo, & in enchi. 41. Cuius exemplo etiam S. Thomas hoc sub dubio

S. TH. IN QVAEST. DE ANIM. 530
dubio derelinquit lib. 2. contra Gentes cap.
69. sic dicens. Hoc autem quod dictum est de ani-
matione cali, non diximus quasi asserendo secundum
fidei doctrinam ad quam nihil pertinet sive sic sive
aliter dicatur. Vnde S. Augustinus in ench. nec
illud quidem certum habeo utram ad societatem
Angelorum pertineant sol & luna & cuncta syde-
ra, quamuis nonnulla lucida esse corpora, non tamen
sensibilia vel intelligentia videantur. Ecce Do-
ctor noster egregius eximio Doctore beato
Augustino sic in hoc articulo se coniungit, ut
vnus sine alio nequeat reprehendi. Quando
igitur isti sibi imponunt, quod ad hanc posi-
tionem quadam ratione quam ipsi explicant
fuerit inductus, manifestum est quod falsum
dicunt, quod patet ex verbis eius in huiusmo-
di quaestionis responsione ubi ait. Hoc profr-
mo tenentes dicimus quod corpora caelestia ab ali-
quo intellectu mouentur saltem separato propter
argumenta, tamen utramque partem sustinentes
dicamus, &c. Ecce nullum argumentum ad al-
teram partem opinandam induxit cum ra-
tiones ad utramque partem dissoluat.

Rationes autem quas ipsi hic ponunt parum valent. Ad 11

Ad primam igitur Dionysij dicendum, quod
Dionysius loquens de hierar. Angelica satis
determinauit de intellectibus quibus caelia-
tificantur, cum illi si qui tales sunt pertineant
ad societatem Angelorum secundum Augu-
stinum, unde non oportuit hoc sanum ali-
quem imaginari.

Ad 2. cum dicant corpora caelestia esse propter ho- Ad 12
minem, ex quo videtur quod homo sit nobilior ipsis.

LI 2

Dicen-

Dicendum quod hoc non sequitur, Constat enim quod Angeli sunt administratorij spiritus in ministerium missi propter eos qui hereditatem capiunt salutis. Nec tamen sequitur quod homines pro quibus mittuntur sint ipsis nobiliores.

Item posset dici quod homo est nobilius quã illud quod oculo corporali in corporibus cælestibus potest perpendi, quod utique cedit hominibus ad utilitatem, vnde ideo præcipitur in scriptura illa, ne horum consideratione aliqua corpora illa adorent. Rationi vero illi non oportebat eos tam studiose respondere, cum S. Thomaseam non ponat, nec illi vllatenus innitatur.

ARTICVLVS V.

q. 9. anima vniatur materia corporali.

E hoc quod S. Thomas q. 9. ubi quærit, vtrum anima rationalis vniatur materiæ corporali per medium? dicit in responsione principali, quod eadem numero forma est per quam res habet quod sit in vltima specie specialissima & inter medijs generibus omnibus, & infra. Non est inquit, aliqua forma media inter animam & materiam primam, sed homo ab ipsa anima perficitur secundum diuersos gradus perfectionis, vt sit corpus & animatum & rationale. Et infra sic. Igitur anima v

S. TH. IN QVAEST. DE ANIM. 533
*ma vt est forma dans esse, non habet aliquod mediū
inter se & materiam primam. Simile dicit in re-
sponſione, 5. argumenti. Et infra, vtrum in homi-
ne anima rationalis & sensibilis & vegetatiua
ſint vna ſubſtantia. Et infra, q. 3. in reſponſione
principali dicit quod nulla forma ſubſtantialis vn-
tur materia mediante alia forma ſubſtantiali.*

CORRUPTORVM.

HAEC poſitio quantum ad hoc quod ne-
gat gradum formarum reprobatā eſt
ſuperius in prima parte.

*Præterea, hoc quod dicit quod nulla forma
ſubſtantialis vnitur materiæ mediante alia
forma ſubſtantiali, ſed omnis forma ſubſtan-
tialis vnitur materiæ primæ immediate eſt
contra Commen. vt videtur, qui dicit ſuper
2. phyſ. ſuper particulam illam quæ dicit, & qua-
cunque iſtorum ſit vnus modus. Nam eſt materia
prima ſubiecta omnibus formis, quoniam non eſt
compoſita ex materia & forma. Item ſimile hu-
ius dicit circa, II. meta. ſuper illud, dubitandum
videlicet eſt, quodlibet inquit ens habet cum ma-
teria ente materiam primam.*

Item q. II. vbi quærit, vtrum anima ratio-
nalis, ſenſibilis & vegetabilis ſit vna ſubſtan-
tia: In reſponſione principali dicit. Relinqui-
tur ergo quod in homine ſit tantum vna anima ſe-
cundum ſubſtantiam qua eſt rationabilis, ſenſibilis
& vegetabilis, & hoc conſequens eſt ei quod oſtendi-
mus in præcedentibus de ordine formarum ſubſtan-
tialium, quod nulla forma vnitur materia median-
te alia forma ſubſtantiali, ſed forma perfectior dat
quicquid dat forma imperfectior & amplius. Vnde

anima rationalis dat corpori humano quicquid dat anima sensibilis brutis & vegetabilis plantis. Hæc positio licet in quantum negat gradum formarum improbata sit superius, verumtamen quia prædictam passionem conatur munire rationibus, tentandum est eas dissoluere. Dicit ergo in *responsione principali eadem q.* parum supra, *Si dicatur, homo est animal, animal est corp^o, corpus est substantia, erit per accidens, & quod homo non est vere illud quod est animal per se.* Et ita sequitur aliud inconueniens ex pluribus aut existentibus non fit vnum simpliciter, nisi sit aliquod vniens, & aliquo modo ligans ea adinuicem. Si ergo secundum diuersas formas fortes est homo & animal, indigerent hæc duo ad hoc quod vniretur simpliciter aliquo quod faceret ea vnum. Vnde cum hoc non sit assignare, remanebit quod homo non erit vnum nisi aggregatiue, sicut aceruus qui est secundum quid vnum & simpliciter multa. Et ita aliud inconueniens sequitur quod anima rationalis sit accidentalis forma, quod sic declarat. Cum genus sit speciaale prædicatum, oportet quod forma secundum quam indiuiduum habet prædicationem generis sit forma substantialis, & ita oportet quod forma singularis secundum quam fortes dicitur animal sit substantialis in eo, & sic necesse est quod det esse simpliciter corpori, & faciat ipsum hoc aliquid. Anima igitur rationalis si est alia secundum substantiam, cum adueniat ei iam subsistenti, vnde non erit forma substantialis sed accidentalis, & sic non dabit esse specificum.

Hæc

Hæc inconuenientia vel rationes confirmant positionem de vnitatem formæ in composito.

Ad primū ergo dicendum, quod illud est in formis non habentibus ordinem essentialem adinuicē, sicut est albū & musicū, & huiusmodi. In formis autē habentibus specialē ordinem adinuicē secundum magis perfectū & minus, fallit tā in accidentalibus quā in substantialibus. Si enim nix vel sortes est albus, sortes est coloratus, & essentiali prædicatione album est coloratum, similiter in substantialibus, sortes est homo, & homo est animal, ergo sortes est animal.

Ad secundū dicendū, quod ex pluribus existentibus in actu non fit vnū, verum est quando actus ita completus est, quod non est in potentia ad vltiorē perfectionē. In formis autem substantialibus adinuicem ordinatis, formæ generaliores & si aliquo modo sint actu & completiuz tamen sunt imperfectæ & in potentia respectu vltioris complementi per formas minus vniuersales vsque ad formam specialissimam.

Et cum addit, *si secundum diuersas formas sortes est homo & animal indigerent, &c.* Dicendum quod vna illarum formarum prior scilicet est in potentia & quasi materialis respectu formæ vltioris vel posterioris, materialis inquam non secundum se, sed secundum quod disponit materiam, & adaptat respectu formæ posterioris. Ideo sicut materia & forma vniuntur sine medio vniente ea, sicut dicit philosophus quarto metaphysica.

ita illæ formæ non indigent aliquo medio v-
niente eas,

1.com. 27.

Ad 3.

*Ad tertium inconueniens scilicet quod anima ra-
tionalis est forma accidentalis, &c.* Dicendum
quod non omnis forma substantialis adueni-
ens alicui dat ei esse vltimum & completum
in specie specialissima, quod expresse argui
potest, ex eo quod philosophus dicit 16. de ani-
malibus, scilicet quod embriõ est simul ani-
mal & equus, alioquin forma per quã embrio
est equus, cum prius tempore sit animal, esset
forma accidentalis, quod constat esse fal-
sum.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM
S.Thomam.

Verum est quod hanc positionem su-
pra reprobauerunt art. 31. contra primam
partem. vbi via est declarata, quod
argumenta eorum sunt nullius momenti, &
responsiones eorum ad argumenta S. Thomæ
multa impossibilia includere concluduntur.
Quia vero rationes quas afferunt hic in nullo
realiter ab illis differunt, nihil quippe reale
addunt, per ipsa eadem quæ ibi ha-
bentur poterunt impro-
bari.

ARTICVLVS VI.

DE hoc quod S. Th. dicit q. 14. vbi quærit de immortalitate anime. Et in responsione principali dicit, sic manifestum est quod principium scilicet anima de qua loquitur, non est composita ex materia & forma, quia species in ea recipiuntur immaterialiter, quod declarat ex hoc quod intellectus est vniuersalium, qua abstrahuntur à materia & à conditionibus materia.

Itē q. an anima rationalis sit creata in corpore vel extra corpus. In responsione principali dicit, quod anima non est composita ex materia & forma.

CORRVPTORIVM.

HÆc positio videtur esse contra fidem, nam quod nullam habet materiam nullius transmutationis est susceptivum, ergo si anima non habet materiam non transmutatur de vitijs ad virtutes, nec econuerso, nec de gratia ad gloriam, nec de tristitia ad lætitiā, nec de aqua niuium ad calorem niumum Iob. 24. Vnde S. August. 7. super Gen. ad literam cap. 10. Si quoddam immutabile esset anima, nullo modo eius materiam querere deberemus, nunc autem eius mutabilitas indicat eam interim vitijs & fallacjs

*De immor
talisate a-
nima.*

de formæ reddi, formari autem virtutibus virtutisq; doctrina. Et infra ibidem libro 25. cap. 8. loquens de materia animæ quam inquit formationem suam non tempore sed origine præcederet, quod nisi de materia spiritali facta anima congruentius creditur.

Præterea lib. 5. super Gen. cap. 8. expresse dicit S. Aug. materiam esse corporalem & spiritualementem. Ait enim. Non temporali sed causali ordine prius facta est informis formalisque materies, & corporalis & spiritalis, de qua fieret quod faciendum esset. Hæc S. Aug. Vnde dicta positio videtur fauere sexto errori de Angelis, condemnato, qui est quod in abstractis substantijs nulla est possibilis transmutatio, nec sunt in potentia ad aliquid quod æterna sunt & immunes à materia.

Præterea si non haberet materiam & esset forma tantum, nihil pateretur, dicente philosopho primo de genera, quod materię est pati, & ibidē, materia secundum quod materia passiuū est.

Præterea si est forma simplex nullius accidentis esset subiectum, & ita nec reciperet vitium nec virtutē nec pœnam nec beatitudinem, dicente Boet. de tri. 13. cap. neque Deus fieri potest subiectum forma enim est, formæ autem subesse non possunt. Nam quod formæ subiectæ sunt accidentibus vt humanitas, non ita accidentia accipit in eo quod ipsa est, sed in eo quod sibi ita materia subiecta est, dum enim materia subiecta humanitati suscipit quodlibet accidens, ipsa humanitas suscipere videtur, forma enim quæ est sine materia subiectum esse non poterit. Hoc etiam patet per ratio-

rationem sic. In omnibus quæ ordinate agunt, secundum agens non agit nisi in virtute primi agentis, quoniam plus agit in causatum quam secundum agens, vt habetur libro de causis, ergo similiter in patientibus nihil patietur nisi in ratione primi passiu. Sicut autem forma est primum principium siue prima ratio agendi. Omne enim quod agit per formam suam, agit ita primum principium vel prima ratio patiendi est materia, ergo sicut illud quod caret omni forma non agit ita, scilicet anima si caret omni materia non patietur.

Ad rationem positionis dici potest, quod hæc consequentia non tenet. Species recipitur in intellectu immaterialiter, ergo est immaterialis. Instantia manifesta est in omni sensu & imaginatione, sensus enim est susceptiuus specterum sine materia, & tamen non est immaterialis, sed constat quod sunt virtutes in materia. Oculus enim pupilla est & visus, vt dicit philosophus 2. de anima.

Præterea si oportet intellectum & animam assimilari conditionibus rei quam recipit, ergo quando recipit abstracta ab hic & nunc, & ab omni differentia loci & tēporis, tunc non alicubi & aliquando est, quod est impossibile. Restat igitur quod ista consequentia non valet.

Adhuc alio modo ostenditur, quod ratio positionis non cogit. Nam abstractum à materia & à conditionibus eius, potest intelligi dupliciter, sc. quia vel intelligitur, intelligitur in sua natura

tura non completa, vel absque materia & cō-
 ditionibus materię consideratur. Primum est
 falsum, nam obiectū intellectus est quid vel
 quidditas, vt *habetur 3. de anima & 4. Metaphys.*
 versus finē ab Auicenna vbi & additur, quod,
*quidditas rei qua intelligitur, non est materia neq;
 forma: sed compositum complectens materiam &
 formam.* Secundum etiam simpliciter non est
 verum. Nam licet intellectus abstrahat à ma-
 teria vt à corporali dimensione, non tamen
 ab omni.

2. com. 9.

& 10.

2. com. 28.

Præterea nullum inconueniens est, quod vni-
 uersale abstractum à materia corporali sit
 in intellectu habente materiam spiritualement
 & intelligibilem. Nam vt dicit Auicenna. 6.
Metaphysica, loquens de vniuersali forma quæ
 respectu indiuiduorum est vniuersalis res-
 pectu animæ cui imprimitur indiuidualis est &
 singularis est. Cum igitur singulare non re-
 pugnat materiæ & vniuersale secundum quod
 est in anima est indiuidua forma & singularis,
 vt iam dixit Auicenna, nullum est inconue-
 niens intellectum habere materiam propter
 hoc quod recipit vniuersale.

*RESPONSIO AD HAEC SE-
 cundum S. Thomam.*

Totum quod hic dicūt innititur cuidam
 falsitati qua fingūt quandam materiam
 spiritualement, ex qua cum forma Angelus
 & anima componantur, quam nunquam phi-
 losophus posuit nec etiam S. Augustinus de
 huius-

huiusmodi materia intellexit vbi materia spiritualis mentionem fecit, immo sicut dictum est supra in responsionibus ad obiecta contra primam *partem art. 10.* materiam spirituales nominavit naturam Angelicam nõdum gratia & gloria perfectam sicut *per tex. S. Aug. probatur ibidem*, vbi etiam declaratur qualiter nulla forma in materia circúscriptis dimensionibus indiuiduatur, cuiusmodi tamen formam habet materia illa spiritualis quam fingunt, vnde cum verba eorum huic fictioni innitatur sufficienter, ex hoc falsitati obnoxia comprobatur.

ARTICVLVS VII.

DE hoc quod S. Th. q. 15. vbi querit vtrum anima separata possit intelligere. In responsione principali dicit sic. *Substantie spirituales quanto vnaquaque est altior tanto habet pauciores formas & virtutem magis potentem ad intelligendum omnia per formas paucas.* Simile huic dicit in respõsione 20. q. quæ est, vtrum anima separata cognoscat singularia, & idem in responsione 5. argumenti, & de veritate, q. 8. art. 14. quæ est vtrum Angeli cognoscant multa. Et in responsione principali dicit sic. *Quilibet Angelus eadem forma intelligit multa, ad minus omnia singularia eiusdem speciei. Superiores vero Angeli plura possunt vna specie intelligere quam inferiores, quia per paucas for-*

*formas plura possunt perfecte & distincte intelligi
16.*

CORRUPTORIVM.

L Stud falsum videtur, nam si hoc esset possibile, cum hoc sit nobilitatis maximæ, deberet hoc Deo conuenire, cuius contrarium dicit S. August. *in epistola ad Nebridium* quæ sic incipit. *Recentissimis mihi &c. quod ad hominem faciendum attinet hominis quidem tantum non meam vel tuam ibi esse rationem. Quantum autem ad orbem temporis, varias hominum rationes in illa sancta Trinitate viuere.* Ecce quod præter formas vniuersales S. Aug. ponit in Deo formas vel rationes singulariû.

Præterea demus aliquem numerum formarum per quem summa intelligentia intelligit omnia intelligibilia siue cognoscibilia, verbi gratia, centum formas constat quod Deus innumerabiles intelligentias & superiores gradatim super istam nobilissimã creare potest. Ergo si secundum nobilitatem graduum decrescat numerus formarum per quas intelligentia intelligit, erit deuenire ad aliquam intelligentiam quæ intelligit plura, immo omnia quæ intelligit per vnã solã formã, & aliæ superiores vel intelligunt sine aliqua formã, quod est inconueniens. Si c enim excederent Deum (vt videtur) in nobilitate intelligendi, vel intelligerent per vnã, & tunc inferiores erunt pares superioribus quantum ad hoc, quod est inconueniens etiam secundum suam perfectionem.

RES-

RESPONSIO AD HAEC SECUN-
dum S. Thomam.

AD hæc vero quæ hic obijciuntur, superius patet solutio in responsione ad obiecta *contra primam partem ar. 20.* & quia nihil aliter adducunt, ideo nihil nouum apponere decreuimus.

ARTICVLVS VIII.

DE hoc quod S. Tho. dicit, *q. 15. vbi* quærit: *utrum anima separata possit intelligere? In responsione duorum ultimorum argumentorum, scientia in anima nata est causari aphantasmatis secundum statum quo est corpori vnita, secundum quem statum non poterit causari à superioribus agentibus tantum.* Et statim in responsione sequenti dicit, *quod ex hoc quod scientia substantiarum separatarum non est proportionata anime, non sequitur quod nullam intelligentiam ex earum influxu capere possit, sed solum quod non possit capere perfectam & distinctam ut dictum est.*

CORRUPTORIUM.

Corruptorium videtur erroneum, quia videtur derogare diuinæ potentie, quasi Deus non possit dare scientiam prophetalem alicui, vel etiã scientiam vniuersalem & specialem, & constat esse falsum. Immo posset Deus alicui

544 ARTICVLVS CORRVPTE
alicui cæco à natiuitate dare scientiam colorum & aliarum intentionum visibilium. Cõstat enim quod Deus multo plura potest per semetipsum quam natura per ministerium suum.

Secundum etiam videtur falsum, quia prophetæ in reuelationibus sibi factis perfectam & distinctam præscientiam futurorum, & scientiam occultorum recipiunt, vel immediate à Deo, vel mediantibus Angelis, & hoc siue in somnis siue in vigilijs.

Responsio etiam sumpta ex improportione scientiæ non cogit, quia agens à proposito nõ agit proportionabiliter secundum dispositionem suam sicut agens naturale, sed secundum beneplacitum arbitrij. Gigas enim qui & de excellentia potestatis suæ possit tenere taurum vel dextrarium quod nõ euaderet, potest a deo tenuiter tenere arietem si vult quod euadat. Exemplum est Anselmi de originali peccato. Constat autem quod Deus & Angeli infundendo scientiam agunt à proposito, & ideo ratio non valet.

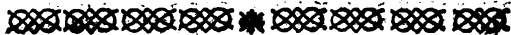
RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. THOMAM.

Ad 1.

Dicere quod aliquid conueniat rei naturaliter, ita quod saluo nature ordine non possit aliter contingere, non derogat diuinæ potentiæ quæ potest super nature ordinem, propter quod ad primum patet solutio.

Scien-

Sciendum etiam est, quod in reuelatione *Ad 2.*
 facta prophetis, communiter seruatus est or-
 do naturæ patet enim quod in eis formaban-
 tur imagines rerum sensatarum, licet forte *1. Cor. 12.*
 alicui facta fuerit reuelatio alio modo, sicut S.
 Paulo raptò, & sic per hoc patet solutio ad se-
 cundum.

ARTICVLVS IX.

DE hoc quod S. Thom. q. 18. vbi
 quærit: vtrum anima separata
 cognoscit omnia naturalia. In
 responsione 2. *argumenti dicit,*
 quod in illis qui scientiam aliquo-
 rum naturalium acquisierunt in hac vita erit de-
 terminata cognitio in speciebus eorum quæ hic ac-
 quisierunt, aliorum vero confusa & vniuersalis.

*q. 18. an
 ma omnia
 naturalia
 cognoscas.*

CORRVTORVM.

SI intelligat de omnibus actionibus natu-
 ralibus falsum est & videtur erroneum,
 constat enim quod animæ beatorum ali-
 qua naturalia cognoscent in verbo, quorum
 cognitionem hic non acquisierunt, cognitio
 autem rerû in verbo est perfectior & certior,
 & per consequens non confusa sed specialis &
 distincta, etiam magis quam rerum cognitio
 vespertina, & quam aliqua cognitio acquisita
 hic per experientiam sensuum vel doctrinâ.

Mm

Pra-

Præterea, tunc vacantes studio & scientiæ perfectiorem scientiam haberēt in patria quā illi qui vacant charitati & pietati, quod falsum videtur, quia plus remunerabitur charitas & pietas, quam scientia & studium sciendi.

RESPONSIO AD HÆC SECUN-
dum S. Thomam.

Non hic dicit S. Th. non habet intelligi de notitia rerū in verbo, sed de notitia rerum quodammodo naturali ipsi animæ separatę prout patet intuenti, vnde obiectiones non sunt contra eum, & mirum est quod viriliter contra eum tam superficialiter arguere voluerunt.

ARTICVLVS X.

q. 20. An
cognoscat
singularia

De hoc quod S. Th. q. 20. vbi querit, utrū anima separata cognoscit singularia: In responsione primi argumenti dicit, quod *intellectus noster nunc cognoscit per species à rebus acceptas quas abstracta sunt à materia, & ab omnibus conditionibus materia, & ideo non potest cognoscere singularia, quorum principium est materia.* Et in prima parte, q. 56. art. 1. in responsione 2. argumenti dicit, quod *singularium quas sunt in rebus materialibus nō est intellectus apud nos, non ratione singularitatis, sed ratione materia qua est in eis individuationis principium.*

COR-

CORRUPTORIUM.

Hoc videtur erroneum, & contra Euangelium vbi dicitur in Ioanne. *Hac est Ioan. 17. vita aeterna vt cognoscant te vnum solum verum Deum, & quem misisti Iesum Christum.* Constat quod Christus est indiuiduum & singulare, quod constat beatam animam videre, nō sensu visus sed intellectu, vel non esset beata. Est autem beata, ergo intelligit Christum.

Insuper vna anima cognoscit aliam, & tamē quaelibet est singulare.

Præterea, constat quod peccata particularia & singularia sunt & possunt esse in superiori parte rationis quæ tamen sensu non apprehendit vel nunquā pœnitebit nō. n. pœnitebit nisi de hocꝰ malum cognoscit vel intelligit.

Præterea hæc positio est contra philosophos & bonos mores, nam si intellectus etiam non separatus non cognoscit vel intelligit singularia, sequitur quod non possit consiliari de operabilibus; nec inuenire rectam rationem actionum polytitarum, cum omnis actio sit singularis, & circa singularia.

Præterea, quo modo posset intellectus intelligibilem formam & sibi cognoscibile à singularibus abstrahere, si singularia non cognosceret, nec posset terminum aliquem singularē ad componendū propositionem aliquam assumere, nec de veritate, nec de significatione omnis propositionis, in

M m 2 qua

com. 8.

2. Cor. 12.

qua ponitur terminus singularis iudicare. Nec posset distinguere vniuersale & singulare, nisi cognosceret vtrumque. Vnde cōstat quod intellectus cognoscit vniuersale & singulare, sicut dicit *Commentator 3. de anima*, sed differenter, quia vniuersale per se & non cum sensu, hoc est dicere quod intellectus & sensus cognoscunt singulare, sed solus intellectus vniuersale. Item in eadem *q. in solutione 3. argument.* dicit, quod *anima separata non impediuntur à cognoscendu his qua hic sunt.* Dicit secundo, quod *mortui nesciunt qua hic aguntur, sed discunt ab eis qui hinc transeunt ad illos, ea qua indicare sinuntur, & qua eos audire oportet. Similiter quandoque discunt ab Angelis reuelationis diuina, sicut etiam multa reuelata sunt prophetis viuentibus, & quandoque mittuntur aliqui ex mortuis ad viuos à quibus discunt. Sic e conuerso Paulus viuus raptus est in Paradisum, vbi didicit arcana verba.* Ex his verbis S. August. colligitur quod localis distantia & propinquitas facit ad cognitionem animarum separatarum, alioquin non oportebit aliquos hinc transire ad illos, vel mitti ab illis ad istos, & etiam ab illis & istis discere.

*RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.*

Q Valiter intellectus cognoscit quidditatem rei abstractā à conditionibus materiæ & per consequens vniuersale ipsum per se & directe, & singularia materialia indire-

S. TH. IN QVAEST. DE ANIMA. 549
indirecte, & quod istæ obiectiones sunt rite
dignæ patet per ea quæ dicta sunt supra in re-
sponcionibus ad objecta contra *primam par-*
tem art. 2. Item qualiter distantia localis non
impediat cognitionem Angeli, nec per con-
sequens animæ separatæ. Et qualiter
habet intelligi quod de S. Aug. ad-
ducunt patet supra *arti-*
culo 38.

F I N I S.

Mm 3 INCL

SEQVUNTUR RES- PONSIONES ÆGIDII RO.

AD OBJECTA CONTRA DI-
cta sancti Thomæ in quæstio-
nibus de virtutibus. ¶

ARTICVLVS I.

q. ii. An
omnes te-
neantur ad
perfectam
caritatē.
Luca 10.
S. August.

DE hoc quod S. Th. q. ii. vbi que-
ritur, vtrum omnes teneantur
ad perfectam charitatem habē-
dam: In responsione 7. arg. di-
cit. *Sciendum quod ista qua dixit*
domin⁹ discipulis suis. Nihil tuleritis in via &c. sed
quod S. Augustin. exponit in libro de consensu E-
uangelistarum, non pertinet ad perfectionem vita,
sed ad potestatem dignitatis Apostolica, per quam
secum nihil ferentes, viuere de his qua ministrabā-
tur ab his quibus Euangelium pyadicabant pote-
rant, vt ibidē dicitur, quia dignus est operarius mer-
cede sua vel cibo suo, vnde nec preceptum fuit nec
consilium, sed concessum. Et propter hoc Paulus qui
secum necessaria ferebat, non vtens hac con-
cessione, super erogabat quasi militans
proprijs stipendijs.

(. . .)

COR-

CORRUPTORVM.

HAEC verba si bene aduertantur, & falsitatem continent, & perfectioni Apostolicæ derogant. Quatuor enim dicuntur in his verbis S. Th. Vnum est, quod prædicta verba saluatoris, scilicet. *Nolite possidere aurum &c.* non pertinet ad perfectionem vite.

Secundum est quod pertinet ad dignitatem Apostolicam.

Tertium est quod hæc habentur de expositione beati Augustini in libro de consensu Evangelistarum.

Quartum est, quod totum illud. *Nolite possidere aurum &c.* vsque *mercede sua*, non de consilio loquitur, sicut patet consideranti verba sua. Totum inquit *nam est præceptum nec consilium, sed concessum.*

Primum ergo quod dicit prædicta verba saluatoris. *Nolite possidere &c.* non pertinere ad perfectionem falsum est & contra sanctos: Dicit enim S. Chrys. homel. 33. super Mat. Forte diceret aliquis, quoniam quidem aliam rationem haberent, non habere peram in manu aut duas tunicas, nec virgam, nec calciamenta, qua de causa iniunxerit. Et paucis interpositis respondet. Etenim orbi terrarum Doctores erat missurus, & propter hoc eligens eos ex hominibus, ista duplici de causa constituit ab omni absolutos vitæ huiusmodi sollicitudine, vt vna sola detineantur qua est doctrina, magis autem & ab illa absolutus Do-

S. Chrys.

Mat. 10. minus dicens. Nolite cogitare qualiter aut quid loquamini. Nihil enim vobis gaudere facit ut à cura & sollicitudine esse ereptum & maxime cum possibile sit esse ereptum ab hac immorari in illo Deo presente, & pro omnibus eius officio.

S. Amb. Item S. Ambrosius, libro 6. sup. Luc. super illud Nolite portare sacculum &c. Petrus Apostolus cum posceretur à paupere, ut ei aliquid pecunia largiretur, ait. Argentum & aurum non habeo. Iste gloriatur quod non habebat argentum, ergo paupertas est gloriosa, quia & beata est paupertas, sicut scriptum est. Beati pauperes spiritu sancto.

Mat. 9. 5. Ex his auctoritatibus Chrysost. & Ambro. colligitur, quod prædictorum abdicatio Angelis assimilatur, & maxime Deum lætificat, & quod pertinet ad beatam & gloriosam paupertatem, & sic ex hoc constat quod pertinet ad perfectionem vitæ.

Præterea ostenditur quod potestas dignitatis Apostolicæ in sumptione necessariorum de Euangelio, non præiudicat paupertati & perfectioni vitæ consistenti in paupertate. Et ad hoc arguitur sic. Quando Christus ordinavit Apostolis de Euangelio vivere, constat quod non ordinavit eos sumere à credentibus necessaria extorquendo per lites & violentias, sed petendo & mendicando. Sed Dominium & potestas in rem quæ non potest haberi nisi petendo & mendicando, nihil differt à paupertate, sicut *hares quanto tempore parvulus fuerit nihil differt à seruo: cum sit Dominus omnium*, ergo potestas dignitatis Apostolicæ in nullo elongat eos à perfectione vitæ quæ est in pau-

Gal. 4.

paupertatem, ergo bene compatiuntur se perfectio vitæ quæ est in paupertate, & paupertas dignitatis Apostolicæ.

Circa secundum quod dicit, quod verba prædicta saluatoris pertinent ad dignitatem potestatis Apostolicæ aduertendum est quod Saluator duo dicit. Vnum mandando scilicet non possidere aurum neque argentum neque æs. Aliud insinuando, scilicet hæc necessaria debere eis ab alijs ministrari, cum dicit, *Dignus est enim operarius mercede sua.* q. d. Digni estis hæc recipere ab illis quibus prædicatis. De hoc secundo satis patet quod pertinet ad dignitatem potestatis Apostolicæ. Sed de primo non videtur verum, quis enim diceret, quod potestatis vel dignitatis alicuius sit non portare aurum: id est non precium vidualium, non peram, id est, non victualia, non vestes duplices, & non calciamenta, non itaque ista, sed horum contraria sunt potestatis & dignitatis.

Præterea concessa, sunt hæc Apostolis in potestatem & dignitatem, quæ quilibet potest habere qui vult & quodocunque vult, certe si aliquo modo & aliquando potestatis & dignitatis sunt, constat quod hoc non est nisi in eo qui cum austeritate & potestate potest repetere & sumere ab alijs, etiam quod sibi debetur, vt si Dominus rex sine argento & auro transiret per ciuitatem regni sui. Sed talis modus sumendi & petendi quod debetur, non fuit licitus Apostolis, ergo prædicta abdicatio non potest dici pertinere ad dignitatem

554 **ARTICVLI CORRVPTE**
potestatis Apostolicæ sed ad perfectionem
vitæ quatenus consistit in paupertate.

*Tertium quod dicit prædicta verba Saluatoris. Nolite portare, &c. usque mercede sua, secundum quod exponit S. Aug. non pertinet ad perfectionem vitæ sed ad dignitatem dupliciter intelligi potest. Si intelligat quod de expositione S. Aug. non habetur quod prædicta verba pertineant ad perfectionem vitæ, verum dicit, quia nec Augustinus nec alij sancti semper exponunt scripturam sacram omnibus modis quibus potest conuenienter exponi. Si tamen intelligat quod per expositionem S. Aug. haberi potest quod prædicta verba Christi non pertinent ad perfectionem vitæ sic falsum dicit, sicut patet consideranti verba Aug. quæ sunt hæc. *Cum scilicet ante diceret eu Christus, id est Apostolu. Nolite portare aurum, &c. continuo subiicit. Dignus est operarium mercede sua sive cibo suo. Vnde satis patet cur eos hac possidere aut ferre noluerit, non quia non sint necessaria sustentationi huius vitæ, sed quia eos sic mittebat, vt eu hac exhiberi monstraret ab illis quibus Euangelium credentibus nuntiarent. Hæc S. Augustinus. In his verbis non negat S. Augustinus prædictorum necessariorum abdicationem ad perfectionem vitæ pertinere, quâuis insinuet eorum ministracionem à credentibus deberi. Saluator ergo per prædicta verba abstulit Apostolis necessaria, & sic indixit eis necessitatem, & ideo ne timerent penuriam & verecundiam, oportet eis necessaria deberi**

Mat. 10.
Luc. 10.

deberi ab auditoribus. Vnde dicit S. Ambrosius *homel. 33. super Mattheū. Et non dicant Apostoli mendicantes iubes nos viuere & verecundantem in hoc monstrat hoc debitum existere operarios eos vocando, & quod datur mercedem nominando.*

Quod infert quarto quod totum illud, *Nolite possidere aurum, &c.* non est præceptum nec consilium, sed concessio. Hoc reuera videtur esse contra Euangelium & contra sanctos. *Matth. 10.* scribitur. *Has duodecim misit Iesus, præcipiens eis & dicens. In viam gentium ne abieritis. Et paucis interpositis subditur. Nolite portare aurum.* Et Marci sexto expressius præcipit eis, *ne quid tollerent in via, non virgam, non peram, non panem, neque as & zonam: sed calceatos sandalis, & ne induerentur duabus tunicis.* Et Ambrosius *super Lucam super illud. Nolite portare, &c.* ibi ait S. Ambrosius, *Mattheus scripsit quoniam dixit ad discipulos Dominus. Nolite portare aurum, &c. Si prohibemur aurum possidere, quid eripere, quid auferre. Si quod habes donare præciperis quemadmodum cogeris quod non habeas.* Et infra. *Nontam gloriatur. Petrus, quod aurum & argentum non habeat, quam quod seruet Domini præceptum. Nolite possidere, &c.*

*Matth. 10.
Mar.*

Item super illud *Actor. 3. Argentum & aurum non est mihi, memor præcepti illius. Nolite possidere aurum, &c.* pecunia qua ad pedes

pedes Apostolorum ponebatur, non sibi, sed ad vsus pauperum recondebantur. Et S. Gregorius 17. homil. Euangelij. Qui peram & sacculum portare prohibuit, sumptus & alimenta ex eadem predicatione concessit. Nam sequitur. In eadem domo manete, edentes & bibentes, &c.

Ex his patet quod pars prædictæ auctoritatis præceptorie vel prohibitorie dicta est. Finis enim vel illud quod intelligitur per finem scilicet sumptio necessariorum ab audientibus, dicitur per modum concessionis. Vnde super illud 1. Cor. 9. *Nunquid non habemus potestatem manducandi & bibendi: dicit glo. Permissit Dominus, sed non iussit Apostolis accipere necessaria à subditis: ut quisquis vellet vteretur eo quod sibi liceret ex diuina constitutione. Si quis vero eo vti noller: non contra iussum faceret, sed suo iure cederet.*

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

Ista verba S. Thomæ si bene aduertantur sententiæ S. Augustini de consensu Euangelistarum plenarie innituntur. Ait enim Augustinus ibi sic. *Cum enim secundum Mattheum diceret eis. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in sosis vestris, nec peram, neque duas tunicas, neque calciamenta, neque virgam continuo adiecit. Dignus est enim operarius cibo suo. Vnde satis ostendit, cur eos hac possidere aut ferre noluerit, non quod huiusmodi necessaria non sint sustentationi huius vita, sed*

Mat. 10.

sed quia eos sic mittebat ut eis hoc deberi monstra-
ret ab illis ipsis quibus Euangelium credentibus an-
nuntiarent tanquam stipendia militantibus, tan-
quam vinea cultoribus, tanquam lac gregis pastoribus.
Vnde Paulus dicit, Quis militat unquam ^{1. Cor. 9.}
suis stipendijs, quis plantat vineam, & de fructu
illius nunquam edit: quis pascit gregem, & de lacte
gregis non percipit: Tunc enim loquebatur de his
qua necessaria sunt predicantibus Euangelium. Vn-
de paulo post dicit. Si nos vobis spiritualia semina-
mus magnum est si carnalia vestra metamus: Si alij
potestatis vestra participes sunt, quare non magis
nos sed non vsi sumus hac potestate. Vnde appa-
ret hoc non ita praecepisse Dominum tanquam Euan-
gelista aliunde viuere, non debeant quam eis pra-
bentibus quibus annuntiant Euangelium. Alioquin
contra hoc praeceptum fecit idem Apostolus, qui
victum de manuum suarum laboribus exquirebat,
ne cuiquam grauis esset, sed potestatem dedisset
in qua scirent sibi ita deberi. Cum autem à Domi-
no aliquid imperatur, nisi fiat inobedientia culpa
est. Cum autem potestas datur, licet cuique non
uti, & tanquam de suo iure recedere. Hac ergo
loquens Dominus discipulis id agebat, quod ipse
Apostolus Paulus post apertius explicat ita. Ne-
scitis quoniam qui in templis operantur quae de
templo sunt edunt, qui altari deseruiunt altari
compartiuntur. Sic & Dominus ordinauit his qui
Euangelium annuntiant de Euangelio viuere. Ego
autem nullius horum vsus sum. Cum itaque dicit
Dominum ordinasse ea, se autem vsus non esse: uti-
que ostendit utendi potestatem datam, non imposi-
tam seruandi necessitatem. Hoc ergo ordinans
Dominus,

Dominus, quod cum ordinasse dicit Apostolus, quia
 Euangelium annuntiant de Euangelio viuere, illa
 Apostolus loquebatur, vt securi non possiderent ne-
 que portarent huic vitæ necessaria, nec magna nec
 minima, ideo posuit, nec virgam, ostendens a fideli-
 bus suis omnia deberi ministris suis, nulla superflua
 autem requirentibus, ac per hoc addendo. Dignus
 est operarius cibo suo, prorsus aperuit & illustrauit:
 vnde & quare omnia loqueretur. Hanc igitur
 potestatem nomine virga significauit ne quid tolle-
 rent in via nisi virgam tantum. Cum igitur præ-
 dicta sententia S. Thomæ tam plenarie (sicut
 patet intuenti) in prædictis verbis S. Augu-
 stini contineatur, nimis est verecundum,
 immo errori propinquum, eandem sen-
 tentiam fore contrariam dictis sanctorum &
 ipsam contra sancta Euangelia dicere, quam
 per sensum Euangelistarum protulit tantus
 Doctor. Non tamen negamus quin verba
 illa aliter valeant exponi, & quod non ha-
 bere argentum vel aurum in paupertate vo-
 luntarie assumpta ad perfectionem pertine-
 ant, prout dictum est, quod & ipsi in pro-
 posito multipliciter, sicut patet astruere ni-
 tuntur. Ex his tamen non sequitur, quin
 verba Domini prædicta eo modo quo ea ex-
 ponit Augustinus loco prædicto non pertine-
 ant ad perfectionem vitæ sed ad perfectionem
 dignitatis Apostolicæ quod quia euidenter
 in verbis S. Augustini relucet præallegatis,
 ad refellendum omnia quæ dicunt ad præ-
 sens, plura adducere non oportet, qualiter
 enim non habere huiusmodi pertineant ad
 perfe-

S. TH. IN QVAEST. DE VIRT. 559
perfectionem, dictum est in responsionibus
supra ad obiecta contra *secundam secunda arti-*
culo 15. vbi obiecta eorum quæ contra S. Tho-
mam habent in hac parte euidentiùs dissol-
uuntur, per quæ patet responsio ad ea quæ
hic obijciuntur ad idem intentum suum
concludendum. Quid autem principa-
liter in hoc toto intenderint, le-
ctoris arbitrio relin-
quatur.

F I N I S.

SEQVVN-

SEQVVTVR RE-
SPONSIONES, ÆGIDII RO-
MANI AD OBIECTA CON-
tra dicta Sancti Thomæ in quæ-
stionibus de Potentia
DEI.

ARTICVLVS I.

*Materia
tertia ar.
primo an
ex nihilo
fieri pos-
sit creatio.*

DE HOC quod S. Thomas.
q. 3. articulo primo, vbi quæ-
rit, vtrum Deus possit ali-
quid creare denihilo: In
responsione 12. argumenti
dicit, *quod materia proprie lo-
quendo non habet ideam in Deo
nisi compositi.* Et in parte prima. q. 15. art. 3. in
responsione tertij argumenti dicit, *Sic materia
habet ideam in Deo, non tamen aliam ab idea com-
positi, nam secundum se nec habet esse, nec est cogno-
scibilis.*

CORRVPTORIUM.

HOC est falsum, quia cum materia proprie
loquendo habeat aliam essentiam ab
essen-

S. TH. IN QVAEST. DE POT. DER. sicut
 essentia formæ & compositi, necesse est quod
 materia in Deo habeat ideam suæ, essentia
 correspondentem, vel erit ponere aliud à
 Deo principium, in quo materia suam habeat
 ideam, quod erit materiae effectiuum, vel
 quod materia habeat esse æternum, non à Deo
 vel ab aliquo principio causatum, quorum
 vtrunq; est erroneum. Hoc alibi est improba-
 tum, & magis diffuse, *supra contra de veritate in
 articulo tertio.*

RESPONSIO AD HÆC SECUNDE
 S. Thomam.

Verum est istud quod tamen nixi sunt
 supra improbare, sed ad illa quæ ibi
 diffusius dicunt. Et ad illud quod hic
 repetunt, patet solutio per ea quæ dicta sunt
 in responsionibus ad obiecta *contra primam
 partem art. 4.*

ARTICVLVS II.

E hoc quod S. Thomas di-
 cit *q. 3. art. 9.* vbi quærit, v-
 trum anima rationalis edu-
 catur ita esse per creationem
 vel traductionem. In respon-
 sione. *9. argumenti*, loquens
 de generatione hominis ita

*Materia
 3. ar. 9. an
 educatur
 anima.*

*dicat. Per virtutem formatiuam quæ est à principio
 in semine prius abiecta forma spermatis, &c. Tandem
 abiectum alijs formis inducitur à create anima quæ
 simul est rationalis, sensibilis & vegetabilis.*

N n COR-

CORRVPTORIVM.

Hic redit ad vnitatem formæ in homine, quod reprobatur in *q. de anima, articulo II.*

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

Hic oportet redire ad responsiones quæ datæ sunt supra contra primam partem articuli 31.

ARTICVLVS III.

*Materia
quinta ar.
1. vna ope-
ratione
producit
Deus res
& vna
conseruat.*

Et hoc quod S. Thomas, *q. 5, articulo primo.* in responsione secundi argumenti dicit, *quod non alia operatione Deus producit res in esse, & in esse conseruat.*

CORRVPTORIVM.

Contra hoc est quod creatio nec est nec esse potest per cooperationem alicuius alterius. Conseruatio autem multorum potest esse per cooperationem gratiæ artis & naturæ huiusmodi ergo non sunt idem.

Præterea, operatio qua Deus producit res in esse, & conseruat eas in esse, dupliciter potest intelligi, vel operatio operans, id est voluntas qua res in esse producit ex nihilo, & iuxta quam sic res productæ in esse conseruatur,

S. TH. IN QVAEST. DE POT. DEI. 583
tur, & si sic accipiatur, alia dicenda est opera-
tio ab illa secundum rationem, nō secundum
rem; quia alia est voluntas secundum ratio-
nem qua Deus vult rem in esse produci, & a-
lia qua vult rem in esse conseruari. Nisi enim
poni posset diuersitas vel pluralitas volunta-
tum secundum rationem non secundum rem
sicut idearum, posset dici quod esset eadem
voluntas Dei qua vult solem oriri & Lucife-
rum damnari, & Petrum saluari, quod non
videtur, Potest etiam operatio qua Deus res
produxit in esse, & operatio qua res in esse
conseruat, intelligi operatio operata, scilicet
inchoatio essendi, & continuatio essendi siue
res incipiens primo esse, & res permanens in
esse, & sic adhuc non sunt penitus idem ope-
ratio productionis & operatio conseruatio-
nis. Nam *Genesis primo dicitur, quod die septimo
requieuit Dominus ab omni opere quod parauit. Et
Ioannis quinto dicitur. Pater meus vsque modo
operatur, & ego operor.* Sed alia est operatio
qua requieuit & qua semper operatur, quie-
uit enim à productione rerum productarum,
& operatur vsque nunc rerum conseruatio-
nem, alias enim in nihilum tenderent secun-
dum Gregorium. Alia ergo operatione pro-
ducit res in esse, & conseruat eas in esse.

*Item Augustinus super Genesim 6. dicit quod
aliud est opus conditionis; & aliud opus conseruatio-
nis, sed idem est conditio & productio ergo,
&c.*

N n RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

IN q. vbi supra ponitur quod impugnant
in S. Thoma in responsione argu. secundi,
vbi dicti sui rationem reddit, dicens, *ipsam
esse verum permanentium non est diuisibile, nisi
per accidens, prout alicui motui subiacet, secundum
se autem est in instanti, vnde operatio Dei qua est
per se causa quod res fit, non est alia, secundum quod
facit principium essendi, & essendi continuationem.*

Ad 1.

*Ad ea autem quæ obijciunt dicendum ad
primum, quod ea quæ producuntur à Deo im-
mediate per creationem immediate ab eo cō-
seruantur in esse. Et loquor de his quæ alia via
in esse produci non possunt, cuiusmodi sunt
intelligentiæ & Angeli & corpora cælestia, &
huiusmodi, quæ vero producunt vel produci
possunt de sua natura à Deo per causas medias
illa apta nata sunt per aliquas causas medias
conseruari in esse.*

Ad 2.

*Ad secundum dicendum, quod operatio Dei
operans, nihil aliud est quam sua essentia quæ
est omnino inuariabilis. Nec videtur incon-
ueniens quod sit eadem operatio vel voluntas
Dei ad quam consequuntur effectus diuersi,
dummodo tamen sint tales qui conueniant
ipsi, hoc dixerim propter hoc quod interseruit
de luciferti damnatione. Ipsa enim culpa pro
qua damnatur, ab ipsa voluntate Dei non
processit, verumtamen concedendum est
quod eadem est voluntas Dei inuariabilis qua
vult*

S. TH. IN QVAEST. DE POT. DEI. 567
vult bonos pro suis benemeritis præmiari, &
qua vult malos pro suis demeritis damnari.
Operatio vero Dei operata hæc est creatio vel
productio passio, & similiter conseruatio pas-
sio non dicunt aliam rem absolutam additam
rei, vel eius esse à Deo accepto, quoniam crea-
tio passio dicit mihi ipsam acceptionem esse
rei cum quadam nouitate. Conseruatio vero
includit eandem acceptionem circumscripta
nouitate intellecta secundum nostrum modum
intelligendi quadam continuatione, quamuis
in ipso esse rei permanentis continuitas nulla
cadat, cum sit totum simul & in indiuisibili
consistat.

*Quod autem dicitur Ioan. 5. Pater meus vsque
modo operatur*, potest verificari vno modo
quod non cessat à rerum productione, & tunc
sicut res sunt aliæ, sic productiones sunt aliæ,
& similiter conseruationes. Si autem intel-
ligatur quod quæ prius operatus est per crea-
tionem, adhuc dicitur operari propter earum
conseruationem, tunc istæ duæ operationes
vt dictum est, realiter differre non possunt,
quoniam acceptio esse cum sui nouitate, vel
cum quadam continuatione intellecta peni-
tus eadem esse reperitur.

Ad tertium quod dicit S. August. aliud esse opus *Ad 3.*
conditionis, aliud conseruationis, habet intel-
ligi de alietate secundum rationem, & eo mo-
do concedimus ista duo esse diuersa, hoc vero
non est contra S. Thomam, qui ponit vtrum-
que ad eandem operationem realiter perti-
nere.

ARTICVLVS IV.

*Materia
quinta ar.
8. an ces-
sante motu
cæli rema-
neat actio
& passio in
elementis.*

DE hoc quod dicit S. Thomas
in de potentia Dei, q. 5. articulo, 7.
vbi querit, vtrum cessante
motu cæli remaneat actio &
passio in elementis; In respon-
sionē principali, *substantia sepa-
rata sunt perfectiores in agendo quam corpora ca-
lestia, quia non sunt composita ex materia & for-
ma.*

CORRVPTORVM.

HOC vltimum est falsum, scilicet de sub-
stantijs separatis vt ostensum est parte
prima.

RESPONSIO AD HAEC SE-
CUNDUM S. THOMAM.

IN responsionibus *contra primam partem,*
articulo 10. patuit, quam nulla sit eorum o-
stensio, & quam falsa positio in hac
parte.

FINIS.

SEQVVN-

SEQVUNTUR RE-
SPONSIONES, A GIDII RO-
MANI AD OBIECTA CON-
tra dicta Sancti Thomæ in qua-
stionibus de quodli-
betis.

ARTICVLVS I.

DE HOC quod S. Thomas,
quodlib. i. vbi quatit, vtrum
Angelus dependeat à loco
corporali secundum suam
essentiam, aut sit in loco se-
cundum operationem? Dic-
cit quod Angelus est in loco per
contactum virtutis, hoc est per operationem. Et
in parte 1. q. 52. art. 2. in responsione princi-
pali dicit, quod Angelus per applicationem vir-
tutis Angelicæ ad aliquem locum qualitercunque
dicitur esse in loco, vnde non oportet quod sit in loco
vt contentum: sed vt continens aliquo modo.
Et eadem q. artic. 3. in responsione principali
dicit, quod Angelus dicitur esse in loco per hoc quod
virtus eius immediate contingit locum per modum
continentis perfecti.

*Quodlibet
to 1. an
Angelus
dependeat
à loco cor-
porali se-
cundum
suam es-
sentiam
aut sit in
loco per
operationem*

¶ 4 COR-

CORRVPTORIVM.

SI intelligit ita quod non sit aliter in loco quam hic & alibi verba sua intendere videntur, manifeste est erroneum, & contra Euangelium Matthei, 18. *Angeli eorum semper vident faciem patris, &c.* Cum igitur Angelus ad operationē vel in operatione (quæ est Dei visio) non attingat locum, nec indigeat loco, Angeli soli Dei contemplationi vacantes qui dicuntur assistentes iam non erunt in loco, & per consequens nec in cælis. Cuius contrariū tenet fides & Euangelium. Vnde S. Gregorius 2. *moralium. Angelorum spiritus loco quidem incircumscripti sunt, sequitur quidem per hoc quod incircumscripti sunt existunt, per hoc autem quod inter præsentés existunt, nunquam recedunt.*

Item dictæ positiones sunt contrariæ cui-dam positioni Parisiensi per sententiam quæ est, quod Angelus est in loco per diffinitionē, & id-eo locus Angelorum, & animarum beatarum qui e-rit corporum glorificatorum, scilicet eorum ampereū.

Item videtur favere errori 24. nuper con-demnato, qui est, quod anime separata non sunt alicubi nisi per operationem, & non possunt moveri ab extremo in extremum per medium, nisi quia possunt velle operari in medio vel extremis, error est si intelligitur substantiam Angeli non esse in loco, nec transire de loco ad locum.

RESPON.

RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.

Qualiter hec quod hic & alibi dicit S. Thom. nullius assertioni veræ contrarietur, immo ipsam contineat veritatem, dictum est supra in responsionibus ad obiecta contra primam partem art. 16. In nullo enim obuiat sua positio quin Angeli sint in cælo siue alio quocunque loco, vt ipsi sibi hic & alibi falsæ imponunt, sed sicut patet intelligenti pulcherrime docet modum quo spiritus in corpore & loco sunt ponendi, & qualiter eorum transitus quem non negat sed declarat debeat intelligi. Vnde contra eum non sunt quæ hic & alibi contra ipsum obijciuntur, sicut supra in art. 16. supra dicto ostensum est.

ARTICVLVS I I.

DE hoc quod S. Tho. *quodlibeto* 6. vbi quærit, vtrum anima rationali adueniente corpori corumpantur omnes formæ quæ prius fuerant substantiales & accidentales: In responsione principali dicit, quod *impossibile est in vno & eodem plures formas substantiales esse, & hoc ideo, quia ab eodem res habet esse & unitatem. Manifestam est autem*

N n 5 quod

quod res habet esse per formam, vnde & per formam habet vnitatem, & propter hoc vbiunque est multitudo formarum, hac non est vnum simpliciter. Et infra, vnde adueniente forma humana tollitur forma substantialis qua prius inerat, alioquin generatio vnius non esset corruptio alterius. Forma vero accidentales qua prius inerant vt dispositiones ad animam, corrumpuntur quidem non per se sed per accidens ad corruptionem subiecti.

CORRVPTORIVM.

HEC positio reprobata est supra 31. & 48. articulis primæ partis.

Ad illud tamen, quod multitudo formarum est contra rationem vnitatis. Dicendum quod res in qua est multitudo & gradus formarum est vna per formam vltimam, vt expresse dicit philolophus, 8. Metaph. & Commentator eius in parte illa. Et cum nos (inquit Commentator) dicimus, quod vnum quod significat diffinitio vna est vnum per substantiam qua est forma, scilicet per vltimam formam & vltimam differentiam, est ergo talis res vna simpliciter & indiuisibilis.

Ad aliud dicendum, quod adueniente anima rationali &c. quod illa propositio generatio vnius est corruptio alterius & e conuerso, habet veritatem semper in generatione simplicis, sicut quando elementum generatur ex alio elemento, non autem habet semper veritatem in generatione compositi, scilicet quando compositum generatur ex simplicibus, siue com-

ue compositum ex composito, quamuis in singulis elementis sint plures formæ substantialis vt forma substantiæ & forma corporis forma elementaris, tamen sola forma elementaris facit elementum existere in actu, ergo elementa non existunt in actu nisi per formas elementares quæ cōtrariæ sunt, & ideo quando vnum generatur aliud corrumpitur, nō sic autem est in generatione mixti ex simplicibus elementis, quando enim mixtum generatur ex simplicibus elementis, non corrumpuntur elementa, absit sed alterantur secundum philosophum, generatio ergo vnius est corruptio alterius in talibus.

Aliter potest dici, quod propositio habet veritatem si recte intelligitur, & secundum mentem auctoris, non enim dicit philosophus, quod generatio alicuius est corruptio eiusdem, sed corruptio alterius, vt patet in generatione enim hominis ex semine primo inducitur forma embrionis, secundo anima vegetatiua, tertio sensitua, tandem infunditur rationalis, & hæc omnia pertinent ad generationem vnius & eiusdem, & ideo non oportet quod per infusionem animæ rationalis corrumpatur sensibilis & vegetatiua, quia ad eiusdem indiuidui generationem pertinent.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam. *

Ad 1.

HAEC positio declarata est supra in responsione ad obiecta contra primam partem 31. ar. & 45. quæ autē hic dicunt nullius sunt momenti, quod enim dicunt de philosopho & Commentatore quod diffinitio est vna per formam vltimā nihil facit pro eis, quia philosophus & Commentator non ponunt aliam formam nisi vnam, quæ sub vna ratione significatur nomine generis & differentie prioris, sub alia ratione illa eadem non alia significatur nomine differentie vltioris siue vltimæ. & quod hæc fit eorum intentio patet expresse per hoc quod dicitur Com. 8. *Metaphysico*, cuius verba adducta sunt supra art. supra dicto.

Ad 2.

Quod autem dicunt, consequenter elementa manere in mixto, non corrupta sed alterata, manifeste est contra philosophum. Quod est alteratum & non corruptum, manet actu, ergo si elementa sunt in mixto essent ibi actu, quod est contra textum philosophi qui dicit, quod non sunt actu sed virtute. Quod qualiter debeat intelligi, patet ex dictis ibi supra.

Ad 3.

Item alia responsio, quam fingunt nihil valet. Quamuis enim totus ille processus dispositio nis materiae à semine vsque ad infusionem animæ rationalis, tamē necesse est ponere quod semen differt ab embrione, & embrio ab homine. Cū igitur generatio vnius sit corruptio

tio alterius, necesse est dicere quod generatio
embrionis sit corruptio seminis. Et similiter
generatio hominis est corruptio embrionis.

*Quod etiam fingunt tres animas, est contra
S. Augustinum & merito reprobandum; vñ
patet supra 31. articulo.*

ARTICVLVS III.

DE hoc quod S. Tho. dicit quod
libeto i. q. 15. vbi quærit, vtrū
religiosus teneatur obedire suo
prælato præcipienti, vt reuelet
sibi aliquod secretum fidei suæ
commissum. *Quod religiosus non tenetur in casu
reuelare prælato secretum sibi commissum.* Nam in
responsione principali dicit, quod duplex est
secretum. Vnum quod vergit in periculum aliorum
quibus aliquis caute tenetur, & hoc non tenetur
celare, sed potius reuelare. Aliud secretū est quod de
se celari potest sine peccato, & tale secretum nullo
modo tenetur religiosus prælato pandere etiam præ-
cipienti, quod est fidei suæ commissum. Cuius ra-
tio est, quia solemnior est obligatio ad seruandum
ea quæ sunt fidei & charitatis quæ est ex lege na-
tura & ex promissione probata, quam
ea quæ est ex promissione quæ est
in religione.

*quodl. i.
q. 15.
Quod te-
neatur se-
creto vna
religiosus
sua supe-
riori reue-
lare.*

(. . .)

COR.

CORRVPTORIVM.

Secundum membrum diuisionis non videtur verum, immo occasio ad non obediendum. Primū patet, quia sicut id quod licet de se, quando prohibetur non licet, ita quod de se celari potest sine peccato superueniente præcepto prælati iam sine peccato non potest prælato celari, præcipue cum possit, velit & debeat prodesse & non obesse. Secundum patet, sc. quod hæc sit contra bonū & debitum obedientiæ & ob hoc occasio inobedientiæ, quia sc. subditus profitēdo seipsum quo ad corpus & animam dat & committit prælato suo nihil sibi de se & rebus suis retinendo, si ergo recipit secretum fidei suæ commissum, ita quod prælato suo prodesse & non obesse cupienti non reuelet, vtique illicita est promissio, & in præ iudicium tā prælati quā subditi, qui per prælatum debet & potest iuuari, & ideo non tenetur celare, sed præcipienti reuelare, non obstante stulta professione, secundum illud Isid. *In malis promissis rescinde fidem, & in voto turpi mut a decretum.*

Præterea per hoc, quod ipse recipit secretum fidei suę commissum, non absoluitur à fide quā debet prælato vel reipublicæ quia ergo subditus debet prælato & cuilibet proximo, & maxime reipublicæ, quia vt dicit Tullius 2. officiorum. Nulla res magis rempublicam continet quam fides, quare cum huiusmodi secretum celare est in præiudicium reipublicæ proximi,

mi & p̄lato, non tenetur p̄lato p̄cipien-
ti celare, sed reuelare.

Ad rationem S. Thom. dicendum, quod ob-
ligatio fidei quæ est virtus theologica, solem-
nior est quam obligatio promissionis in reli-
gione, non tamen obligatio fidei quæ est vir-
tus moralis & iustitiæ quia sicut iure naturali
obligamur ad seruandam fidelitatem proxi-
mo, ita & ad obediendum p̄lato obligamur
voto solemni professionis huius religionis.

*RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.*

Professi in religione nunquam sic sunt
obligati p̄lato, quin possint fidelita-
tem proximo promittere, & promif-
sum licite seruare. Ex quo patet quod ista
sententia S. Tho. est vera, quæ vero obijciunt
frustra, friuola sunt & vana.

Ad primum dicendum, quod ratione p̄cepti *Ad 1.*
p̄lato, non potest fieri licitum & debitum quod
de se illicitum & indebitum est, cuiusmodi
est fidelitatem in promisso licito non serua-
re. *Et per illud patet ad secundum,* quia non est *Ad 2.*
obediendum, quantumcunq; p̄cipiens p̄-
latus potest prodesse, quia *non sunt facienda
mala vt eueniant bona secundum Apostolum.* Quod
autem dicunt stultam promissionem esse mu-
tandam, verum dicunt, sed talis non est pro-
missio stulta, de qua loquitur S. Tho.

Ad rationem quoque male respondent,
quia contra virtutem moralẽ p̄cepto p̄lato
non

non est agendum sicut nec contra virtutem
theologicam.

ARTICVLVS IV.

*Quodl. 1.
q. 16. An
subditus
teneatur
reuelare
occulta
fratris su-
periori.*

D hoc quod S. Thomas dicit
quodlibet. 1. q. 16. vbi quærit, v-
trum subditus teneatur reue-
lare occultam culpam fratris
prælato etiam præcipienti: In
responsione principali. *Si proceditur via simpli-*
cius denuntiationis, nõ tenetur subditus prælato præ-
cipienti occultam culpam fratris sui reuelare, nisi
precedente monitione videret eum incorrectum,
immo magis peccaret si ad præceptum prælati reue-
laret, quia plus tenetur obedire præcepto Euangelij
quam prælato. & multo magis peccaret prælatus
inducens subditum vt peruerteret ordinem Euan-
gelij.

CORRVPTORVM.

Circa hoc quod præcipientem & obedi-
entem condemnat ad mortale peccatũ,
videtur errare, quia iudicat de præcepto
affirmatiuo sicut de negatiuo. Illud enim
Mat. *Si peccauerit in te frater tuus &c.* est præ-
ceptum affirmatiuum, quod obligat semper,
non tamen ad semper, sed tantum pro loco &
tempore necessitatis, sicut illud. *Honorapatrẽ*
tuam & matrem tuam &c. Sunt autem sex ca-
sus

Mat. 18.

*Mat. 15.
Mat. 7.*

sus quibus concurrentibus peccat qui fratrem
 peccantem non corripit secundum ordinem illum
 Evangelicum. Aliquo autem illorum deficiente
 non habet necessario illum corripere, sed po-
 test vel saltem non corripere vel differre, &
 tunc prelatus qui potest & vult prodesse, pre-
 cipit sibi reuelare culpam fratris sui ad corripiendum
 propter precepti necessitatem, necessario habet reuelare
 subditus tali qui potest & vult prodesse & non obesse,
 in quantum culpam fratris sui scit solus, reuelet
 solus prelato. si scit cum pluribus, reuelet
 cum pluribus; vel coram illis ut secundum Augustinum,
ibi culpa moriatur ubi oritur. De illis autem sex casibus
 sumuntur tres a parte fratris peccantis & tres a
 parte corripientis. Primus a parte peccantis est
 quod peccatum non tantum fit veniale sed mortale,
 quod patet ex precepto *Mat. 18.* ubi dicitur. *Si
 te audierit, lucratus es fratrem tuum.* Et sequitur.
Si te & Ecclesiam non audierit, fit tibi quasi ethnicus;
 hoc est excommunicatus. Costat autem quod
 fratrem lucrari presupponit ipsum fuisse amissum,
 sed aliquis non amittitur nisi per mortale
 peccatum. Et preterea non debet quis ex-
 communicari nisi pro mortali peccato & non
 veniali. Igitur preceptum datum est tantum
 de mortali, non de veniali. Qui ergo reuelat
 ex causa veniale prelato, non facit contra E-
 uangelium, & per consequens non peccat nec
 obediens nec precipiens.

Secundus casus est, quod si sit spes de peccan-
 tis emendatione, & non timor probabilis de
 eius peieratione. Vnde *Proverb. 9.* *Noli argue-*

00

re deri-

S. Aug.

re derisorem ne oderit te, S. Greg. in glo. Non est timendum ne derisor cum arguitur contumeliam tibi inferat, sed hoc potius praueniendum, ne tractus ad odium inde peior fiat, ideo tibi quandoque ab eius correptione, non commoditatu tua: sed dilectionis gratia cessandum. Et S. August. de ci. Dei. Si obiurgandus corripendisque male agentibus quis parcit, quia eisdem ipsis metuit ne deteriores efficiantur, non videtur esse occasio cupiditatis: sed consilium charitatis. In hoc casu non tenetur frater fratrem peccantem corripere, quia tunc tenetur agnoscere vultum pecoris sui, ut ei pro loco & tempore possit medelam adhibere. Certum est quod in hoc casu tenetur subditus praelato praeipienti obedire.

3. *Tertius casus casus est, quando expectatur tempus magis opportunum pro facienda correptione, nam si rationabilem causam habeat, potest frater differre, ut S. August. dicit. 9. de ci. Dei. Si propterea obiurgandus corripendisque male agentibus quis parcit, quia tempus opportunum inquit non est occasio cupiditatis: sed consilium necessitatis. Et in libro de conflictu vitiorum & virtutum. Aptum tempus expectans ut peccatorem arguat, & eius delicta contra eius faciem statuas, quando igitur fratri sic expectanti praecipitur ut reuelet, tenetur reuelare, quia praelatus potest frequenter tempus aptum habere ubi subditus non habet, sic enim correptio acceleraretur.*

Ex parte autem corripientis debent concurrere tria ad hoc quod statim debeat corripere. Primum est peccati cognitio, quia non

non sufficit suspicio, vel aliorum leuis relatio. Vnde S. Augustinus de verbis Domini tractans illud Mat. 18. *Si peccauerit in te frater tuus &c. dicit, quod cum certe peccauerit, nesci quia tu scis quia peccauerit. Et infra. Scio inquit adulteros ab vxoribus occupatos, non dico tu adulter corrige te ne forte dicerem quod nescirem, & quod temere audierim suspicarer. Propter quod dicitur. Ecclesiastici 11. priusquam interroges ne vituperes quenquam: & cum interrogaueris corripere iuste.*

Secundum quod in tempore correptionis fit in corripiendo mansuetudo, quia si quis iratus corripiat, magis prouocat quam corrigat, vnde Iob. 36. *non te superet ira.* Super quo S. Greg. 7. moralium. *Dignum quippe est vt cum aliena corripimus nostra metuamus, vt mens qua à sua accensione deferueat, prius intra semetipsam & celi sui impetum tranquilla equitate componat, ne si animaduertenda vitia abrupto feruore trahamus corripiendo fratrem, peccemus, in correptione quidem vitiorum menti subesse debet iracundia, non praesse. Si enim qui corrigere nititur ira superetur, plus opprimit quam corrigit. Vnde S. Iacob. 1. *Ira viri iustitiam Dei non operatur. Et in psal. Superuenit mansuetudo, & corripiemur.**

Tertium est, quod in aliquo non fit maior corrigendi obligatio, nam si subditus videt vna cum praelato fratrem illius subditum peccare, potest licite frater non peccans supponere & praelatus eum corripiat sicut debet, vt habetur ad Heb. 12. *Quis enim fili-*

*lius quem non corripias pater. Quia vt dicitur. 3. Reg. 20. Custodi virum istum, qui si lapsus fuerit, e-
 rit anima tua pro anima illius. Dico ergo quod
 quando cunque in fratre vel sciente peccantē
 concurrunt tria prædicta cum tribus præha-
 bitis ex parte fratris peccantis, tūc est tempus
 & locus necessitatis, ita quod si non corripit,
 transgressor est illius præcepti affirmatiui, si
 peccauerit &c. Si aliquid horum defuerit, nō
 tenetur corripere quantum est de virtute E-
 uangelici præcepti, quod est affirmatiuum,
 Euangelium enim intendit peccantis emen-
 dationem, & ideo corripiciens sic se debet ha-
 bere, quod valeat hunc finē adipisci. Quia vt
 dicit Tullius in rhetorica sua 1. li. Ex vtilitate rei-
 publica, non ex legū inscriptione quæ est in literis
 leges interpretari habent. Ob causam enim illam
 interpretari debet ob quam instituta sunt. Et quia
 prælatus potest facilius & meli^o corrigere sub-
 ditum quam frater subditus cuius correptionem
 intendit Euangelium. Hinc est quod in
 his casibus ex vi illius præcepti. Mat. 18. Si pec-
 cauerit &c. nō tenetur nisi tunc corripere fra-
 trem cum tenetur prælato præcipiēti eius cul-
 pam reuelare vt corrigatur. Mat. 23. Quicumq;
 dixerint vobis facite. Quia dicit S. Aug. siue ple-
 ctendo siue ignoscendo, solum hoc vnum quæ-
 ritur vt vitia hominum corrigantur, licet enim secun-
 dum quadam iura denunciatis prælato peccatum
 etiam ad correctionem non quæritur sed re-
 pellitur, nisi præmiserit charitativam admo-
 nitionem quæ sit in fauorem pacis, & ne de-
 tur occasio subditis insurgendi contra præla-
 tos,*

tos, quia hæc de facili faciunt, tamen quando prælatus religionis alicuius in capitulo vel a libi agit familiariter & ex statuto religionis ad subditorum correctionem, non semper est necesse ordinem corrigēdi (positum Mat. 18.) seruari, vt dicitur *extra de accusationibus, qualiter & quando debeant* &c. Hunc quidem ordinē non credimus viquequaque circa religiosos obseruandum. Non igitur benedicit S. Th. dicendo, quod religiosus prælato præcipienti culpam fratris reuelare, peccat obediendo, & prælatus præcipiendo. Nec ordinem Euangelicum peruertunt in hoc, sed obseruāt, quia sic quidam ordo regiminis fit, quod rex iudicat de factis baronum, præpositus vero de factis ciuium, quando præpositus videt quod factum ciuis non potest iudicare, vel non ita bene, saltem sicut rex si dimittit iudicare vel punire, ex hoc defert regi, non peruertit ordinem.

RESPONSIO AD HÆC SECVNDUM S. Thomam.

Via ac forma denuntiationis ac fraternæ correctionis secundū doctrinam S. Th. declarata est superius in responsione ad obiecta *contra secundam secundæ ar. 3.* ex quibus patet quod multa quæ hic tanguntur sunt pro S. Th. & ea quæ videntur contraria ibidem dissoluntur.

ARTICVLVS V.

quod q. 18.
An periurium sit
maius homicidio.

DE hoc quod S. Th. *quodlibet*. i. q. 18. vbi quærit, vtrum periuriū sit maius peccatum quā ipsum homicidium : In responsione quæstionis concedit, quod *periurium sit maius peccatum quam homicidium & grauius*, quod confirmat per illud ad Heb. 10. *Omnis controuersia finis est iuramentum. Vnde ex hoc ipso quod in causa cuiuscunque peccati deseritur iuramento manifeste ostenditur quod periuriū pro maximo peccato debet haberi, nec immerito, quia periurium videtur diuini nominis abnegatio.*

CORRVPTORVM.

1.

Simpliciter loquendo non videtur verum quod dicit, plura enim mala quæ proximum lædunt & Deum offendunt, inveniuntur in homicidio quam periurio. Vnde si alicui hæc necessitas in iudicio imponatur, sc. quod vel occidat vel faciat iuramentum secundum rectam rationem, videtur quod magis debeat vitare homicidium quam periurium. Vnde Dauid qui iurauerat occidere Nabal, pœnituit, & magis iudicauit vitandū homicidium quam periurium, vnde benedixit & Abigail, cuius persuasione retraxit se ab homicidio 1. R. g. 25.

Ad

Ad rationem quam facit ad confirmatio-
nem dicti sui dicendum, quod pari ratione
posset concludi, quod periurium esset grauius
idolatria & peccato sodomiae quia in peccato
cuiuslibet criminis si fama laboraret contra
aliquem, & probari non potest, indicitur pur-
gatio per iuramentum, sed hoc non est, quia
periurium est grauius quolibet sicut ipse sup-
ponit. Sed quia alius modus quo purgetur v-
tilior non inuenitur vel videtur, & quia etiã
in iuramento Deus testis inuocatur qui est
veritas, quæ nec fallit nec fallitur.

Ad illud vero quod addit, quod periurium
est quædam abnegatio Dei, attendendũ quod
non est verum, sed sunt multi qui leuiter &
scienter peierant, qui nulla ratione etiam pro
morte vitanda nomen Dei negarent.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

Licet quandoque plura mala sequantur
ad homicidium quam ad periurium, ta-
men in casu posset contrarium euenire.
Vnde secundũ S. Th. simpliciter, maior culpa
inuenitur in periurio, quia committitur di-
recte contra Deum quam in homicidio quod
committitur contra proximum.

Secundo quod dicunt, & secundũ rectã ratio-
nẽ in casu necessitatis si qua fingatur, cũ tamẽ
hoc non sit possibile, cum ad periurium nemo
possit cõpelli, debet homo magis vitare ho-
micidium quam periurium, ex ipsa ratione S.
Tho. patet esse falsum, probatio vero qua ad

hoc afferunt nullam efficaciam habet, quoniã David minus recte iurauerat, & ideo melius sibi erat de malo illius iuramenti incauti pœnitere, quam super hoc ipsum peccatum homicidij superaddere, vnde illa Abigail David à iuramento reuocans inconsiderato ait. *Non erit tibi hoc in singultum & in sirupulũ Domino meo, quod effuderis sanguinem innoxium, aut ipse te ultus fueris.* Ex quo manifeste datur intelligi, quod multo melius erat de iuramento pro vltione inferenda pœnitere, quam illum qui mortem non meruerat ipso genere facti, ratione cuius & sanguis in textu dicitur innoxius pro illo iuramento seruando interimere. *In malis enim promissis rescinde fidem.* Ex hoc ergo non sequitur, quod simpliciter homicidium sit magis fugiendum quam periurium.

Ad 2.

Quod autem dicunt ad rationem S. Thom. quod pari ratione posset cõcludi, quod periurium esset maius peccatum quam idololatria, planum est intelligenti quod non dicunt verum. Probatio quoque quam ad hoc afferunt, non valet. Iuramentum enim quod fit in purgatione alterius rationis quam illud quod fit in alijs causis determinans iudicialiter. Nam de ratione iuramenti quod fit in purgationem alicuius quod agatur ad hoc, quod accusatus famæ pristinæ restituatur, non quis periurium ipsis peccatis quibus accusatur præponderet in omnibus. In causis vero alijs iudicialiter exequendis iuramentum præstatur.

præstatur, quia hoc modo simpliciter præsumitur, quod periurium magis debeat euitari, cum sit directe contra Deum, quam læsio quæcunque quæ tangit proximum.

Quod vero dicunt, quod multi sunt qui scienter peierant, qui nulla ratione nomen Dei denegarent, etiam ratione mortis euitandæ manifestum est quod falsum dicunt, quia in dicto suo contradictoria includunt. Qui enim peierant scienter nomen Dei negant, & per ipsam peierationem non potest aliud intelligi nisi quædam ipsius nominis Dei abnegatio, ynde peierare & Deum non negare, omnino repugnant: sicut esse hominem & non esse animal.

ARTICVLVS VI.

E hoc quod S. Thomas, *quod. 1. q. 20. ubi quærit, vtrum Monachus peccet mortaliter comedendo carnes: In respõsione dicit sic, Est considerandum ad quid religiosus se voto religionis a-*

quod. 1. q. 20. ubi quærit, vtrum Monachus peccet mortaliter comedendo carnes.

stringat. Et si quidem vouet se regulam seruaturum, videtur se obligare ad singula qua in regula continentur, & sic contra quodlibet eorum agendo peccaret mortaliter. Et infra dicit sic, Et ideo sancti qui ordinem instituerunt ne immitterent hominibus laqueos damnationis ordinauerunt modum

O o 5. profiter-

586 ARTÍCULO CORRUPTI
profitendi quo religiosus non promittit seruare regulam sed obedientiam secundum regulam. Beatus enim Benedictus statuit monachum regulam profiteri, non quidem regulam obseruare, sed profitens promittat secundum regulam conseruationem morum suorum.

C O R R U P T O R I V M.

Primum quod profitens regulam astringat se ad omnia quę in regula continentur, ita quod peccat mortaliter faciendo contrarium, reprobaturum est à S. Greg. & Innocentio 4. & Alexandro 4. qui exponendo regulam beati Francisci dicunt, *quod fratres per regulam non obligantur nisi ad ea qua preceptorie vel inhibitorie sunt expressa. Ad cætera uero Euangelica consilia qua in ea continentur, tenentur sicut ceteri Christiani, & eo magis de bono & aquo &c.* Hoc etiam patet per Apostolum ad Gal. 5. *Qui suscipit circumcisionem debitor efficitur uniuersa legis, & cætera quę patent supra contra secundam secundam scilicet uerum religiosus peccet mortaliter transgrediendo ea qua sunt in regula.* Et etiam baptizatus promittit se secundum Euāgelium seruaturum mandata, scilicet ut ad salutem necessaria, consilia ut expedientia & ad perfectionem perducentia. Similiter ergo cum in regulis patrū sint quædam data per modū præcepti & inhibitionis, quædam per modum statuti, quædam per modum monitionis, illi qui regulam profitentur non se astringunt ad omnia per modum præcepti, sed ad aliqua & ad aliqua non.

Præte

Præterea, quia quælibet regula est proprio professori pro lege, si patres institutores religionum voluissent profitentes regulam ad omnia obligare ad quid distinxissent regulam per capitula: quorum quædam continent substantialia ipsius regulæ, scilicet paupertatem, obedientiam, castitatem, quædam continent superadditiones præceptorum & inhibitionū, quædam vero informationes, agendorum, quædam monitiones cauendorum, quædam exhortationes perfectionum, secundum quæ modum distinxit beatus Franciscus regulam suam. Falsum est ergo quod dicit profitentes regulam obligari ad singula contenta in regula.

Secundum quod dicit, quod religiosus nõ debet profiteri regulam, sed obedientiam secundum regulam, est contra illam *decretalem extra de regularibus &c. sicut patuit sup.*

Et præterea, si sufficit promittere obedientiam, vt dicit, ergo si regula non astringit ad continendum per modum præcepti, & si prælatus per modum obedientiæ non prohibet, poterit religiosus professus per dictã formã, si non est in sacris ordinibus, ducere vxorem, quod est absurdum, oportet ergo dicere quod idem est profiteri, regulam secundũ obedientiam & obseruationem morum secundum regulam profiteri & econuerso, alioquin eius professio quæ profitendo obedientiam secundum regulam & obseruationem morum secundum regulam esset rationi rectæ & iurii canonico contraria.

RES.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

Qualiter habeat intelligi quod vouentes regulam aliquam, vel viuere secundum regulam, vel obedientiam secundum regulam aliquam. Et ad ea quæ hic & alibi obijciuntur contra sententiam S. Thom. in hac parte, patet ex dictis supra in responsionibus ad obiecta contra secundam secundam articulo 76.

ARTICVLVS VI.

Quod. 2.
q. 1. vtrū
Christus
in triduo
fuerit idē
homo.

De hoc quod S. Thom. quod li. 2. q. 1. vbi quærit, vtrum Christus in triduo fuerit idem homo: In responsione principali dicit sic, *Non potest dici quod corpus Christi simpliciter fuerit idē numero, quia qualibet differentia substantialis excludit idem simpliciter, animatum autem est differentia substantialis, & mori est corrumpi. Nec iterum potest dici quod sit simpliciter non idem vel aliud, quia non est secundum totam substantiam non idem aut aliud.*

CORRVPTORVM.

Hanc positionem videtur retractasse vt dicitur, Sed quia retractatio non inuenitur scripta. Dicendum quod corpus Christi

Christi mortuum in triduo fuit idem corpus numero simpliciter, non solum propter vnitatem suppositi diuini quod solum ibi erat, sed etiam propter vnitatem formæ substantialis corporis in quantum corpus. Eadem enim est forma corporis & viui & mortui.

Ad rationem dicendum, quod animatum non est differentia substantialis corporis vt corpus est, sed in quantum viuum. Est enim aliquid vere corpus sine anima, vnde mori est corrumpi, non corporis vt corpus, sed corporis viui in quantum viuum fuit. Et Catholice est credendum & tenendum quod fuit idē simpliciter, quia eandem habuit materiam & formam substantialem vel corporalem.

Aliter dici potest ad rationem, quam insinuat, quæ sic formari potest. Differentiæ substantiales secundum Porphyrium faciunt aliud, sed animatum & inanimatum sunt differentiæ substantiales corporis secundum eundem, ergo faciunt corpus aliud & aliud, ergo corpus Christi prius animatum, & postea inanimatum est aliud & aliud, dici potest quod inanimatum dupliciter accipi potest scilicet priuatue, & sic non est differentia constitutiua, quia priuatio nihil constituit, ergo etiam nec sic est differentia diuisiua, quia secundum Porphyrium eadem sunt differentiæ diuisiue generum & constitutiue specierum. Inanimatum ergo sic acceptum priuatue, non facit corpus Christi aliud, immo potius arguit quod sit idem numero absentia, enim certe formæ fit in eadem secundum numerum, vbi fuit

*Inanimati
duplex
sumptio.*

190 ARTICVLI CORRVPTI
fuit præsentia, sicut dicitur in prædicamentis,
quod priuatio & habitus dicuntur circa idē
aliquid, & hoc modo succedit inanimatum a-
nimato in corpore Christi. Alio modo accipi-
tur inanimatum in diuisione corporis positi-
ue, positiuam enim oportet esse differentiam
quæ constituit inferius & diuidit superius, &
sic acceptum inanimatum facit aliud, sic autē
non accipitur in corpore Christi mortui, vel
in quolibet alio.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM
S. Thomam.

Dici potest quod corpus Christi viuum
& mortuum est idem numero simpli-
citer ratione suppositi, vt dictum est
supra in responsionibus ad obiecta *contra pri-
mam partem ar. 31* Responsiones vero quas hic
afferunt ad argumentum S. Tho. nihil valent,
sicut patet intuenti.

Quod enim primo, affirmant quod eadem est
forma substantialis viui & mortui, est contra
philosophum, & contra omnem (vt creditur)
veritatem.

Quod vero quasi corrigendo se dicunt de in-
animato priuatiue & positiuo sumpto, fictitiū
est secundum philosophum & omnes eum in-
telligentes. Nunquam enim est priuatio for-
mæ substantialis nisi cum positione alicuius
quæ non compatitur secum præcedentem pri-
uationem.

Quod

Quod vero dicunt, quod priuatio & habitus habent fieri circa idem, sic intelligitur secundum philosophum quod priuatio & habitus in genere accidentis habent fieri circa idem subiectum actu existens : Sed in genere substantiæ circa materiam primam quæ est ens in potentia, sicut patet per philosophum ubique.

ARTICVLVS VIII.

E hoc quod S. Thom. *quodlib. 3. q. 1. prima*, ubi querit, vtrum Deus facere possit quod materia sit sine forma? In responsione principali dicit, *quod hoc facere non potest, quia includit contradictionem, scilicet materiam esse actu, & non esse actu.*

*Quodlib. 3
q. 1. anima.
teria possit
esse sine
forma.*

CORRUPTORVM.

HAEC positio non est tenenda, quia præiudicat sacramento altaris, quod patet sic. Accidens plus dependet à subiecto quam materia à forma, ergo si non potest esse materia sine forma, multo fortius non potest esse accidens sine subiecto, sed hoc est falsum, immo de facto est acci-

accidens sine subiecto, vt patet in Sacramento altaris. Maior patet primo, quia materia est substantia, accidens vero non.

Secundo, quia licet materia sustentetur per formam secundum quod forma est eius complementum, & non potest denudari ab omni forma per actionem naturæ nihilominus tamen materia sustinet formam, secundum quod forma non potest esse nisi in materia subiecta, vt dicit Commentator *super illud primi physicorum*, & iam diximus quando illa sunt. Accidens autem nihil sustentat nec materiam nec formam neque compositum, sed solum sustentatur. Vnde manifestum est quod accidens est forma maioris dependentiæ quam materia.

com. 81.

1.00m. 37.

Ad hoc respondet ibidem dicens, quod accidens dependet secundum suum esse à subiecto sicut à causa sustentante ipsum. Et quia Deus potest conseruare omnes effectus causarum secundarum absque ipsis causis, ideo potest conseruare accidens sine subiecto. Sed materia secundum esse actuale dependet à forma, in quantum forma est ipse actus eius, vnde non est simile hæc est ratio eius. Sed ex hoc probatur illud quod ipse negat de materia. Cum enim omne esse sit à forma, vt dicit *philosophus 2. de anima*, & Boetius *li. de Trini. 3.* & formam constat non primam causam esse sed Deum, cum Deus (vt ipse dicit) possit producere omnes effectus causarum secundarum absque ipsis causis secundis, sequitur necessario quod Deus possit facere materiam subsistentem sine

sine omni forma, sicut hoc facit forma cum causa prima plus influat in effectum quam causa secunda, unde dicta positio videtur fauere errori nuper condemnato, qui est, quod *Deus non potest in effectum causa secunda sine causa secunda.* *Auctor de causis.*

Ad illud de contradictione dicendum, quod implicare contradictionem potest intelligi dupliciter scilicet simpliciter & secundum omne tempus, ut currens non mouetur. Aut ut nunc, aut secundum cursum naturalem qui est nunc in rebus talem contradictionem implicat, hæc asina loquitur, virgo parit, mortui resurgunt. Illud vero quod primo modo implicat contradictionem, non potest Deus facere, sicut non potest sibi ipsi esse contrarius. Sed illud quod implicat contradictionem secundo modo tantum scilicet ut nunc, Deus bene potest facere, quia si Deus aliter vaderet, non implicaret contradictionem. Vel dicendum est quod de ratione materiae non est solum esse in potentia simpliciter, sed est solum in potentia secundum cursum naturæ hoc est secundum cursum modo inditum rebus; unde esse in actu secundum potentiam supra naturam, & esse in potentia secundum cursum naturæ non dicunt contradictionem.

Præterea, esse materiae non dependet ab actu formæ, & ideo non dicit contradictionem, quia non est respectu eiusdem, sicut quod hoc sit longum respectu vnius & non respectu alterius.

P p

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

AD ea quae hic dicuntur, responsum est supra in responsionibus contra ea quae obiecta sunt contra primam partem articulo 27.

ARTICVLVS IX.

Quod. 3. q.
31. an mū-
dus q̄ter-
nus fuerit.

DE hoc quod S. Thomas quodlibet. q. 31. ubi quærit, vtrum demonstratiue possit probari, quod mundus sit æternus: In responsione, q. dicit, quod ea quae simpliciter diuina voluntati subsunt, demonstratiue probari non possunt, quae ut dicitur primo Corinth. 2. quae sunt Dei nemo nouit nisi spiritus Dei. Creatio autem mundi à nullo alio dependet nisi à sola voluntate Dei, vnde ea quae ad principium mundi pertinent demonstratiue probari non possunt. Et post pauca. Est autem valde cauendum, ne ad ea quae sunt fidei demonstrationes quis adducat.

P R I M V M scilicet quod demonstratiue probari non possit mundum non esse æternum, videtur esse occasio erroris ad credendum quod fuerit æternus vel potuerit esse. Dicimus enim quod æternitas mundi improbari potest etiam demonstratiue, demonstratione scilicet per impossibile, sicut patuit supra. Et etiam aliter per vnum quod ipsi ponunt quasi principium, omne compositum est nouum, vt ponit Commentator 9. *metaphysica* ibi & voluntas & *cont.* 1. 9. *actio*. Constat autem quod mundus est compositus maxima compositione ergo est nouus. Ratio autem sua non plus ostendit quod non potest demonstrari æternitas mundi quam æternitas animæ rationalis vel Angeli, quia nec animæ nec Angeli creatio dependet ex alia causa quam ex sola voluntate diuina. Dicendum ergo quod de his quæ soli voluntati diuinæ subiacent: contingit loqui dupliciter. Vno modo antequam fiant. Alio modo postquam facta sunt. Si primo modo, sic nihil contingit de eis demonstratiue sciri vel certitudinaliter nisi per reuelationem. Si secundo modo, sic contingit de eis multa sciri demonstratiue, quia ipsa factio eorum habet vim demonstrationis & reuelationis. Ita est de mundo, quia postquam factus est potest demonstrari nouitas eius, sed antequam fieret, nihil absolute de eo demonstrari potuit.

Et quod dicit postea, cauendum est valde ne quis ad ea quæ sunt fidei, demonstrationes adducere præsumat, quia per hoc excellentiæ fidei derogatur. Veraciter nobis videtur per hoc quod persuasio sua plus vergat in fidei detrimentum quam promotionem, immo est contra beatum Petrum *primo cap. 3. parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea qua in vobis est spe*, sicut supra. Et cum addit, *quod derogat fidei*, eo quod veritas fidei excellit omnem humanam rationem. Dicendum quod veritas fidei in aliquibus articulis, non in omnibus excedit rationem humanam, quia vt S. Augustinus dicit *lib. de vera religione. Omnia illa qua primo credimus, vel non autoritatem secuti partim intelliguntur vt sciantur esse certissima, partim vt sic videatur fieri posse, ac sic fieri oportuisse.*

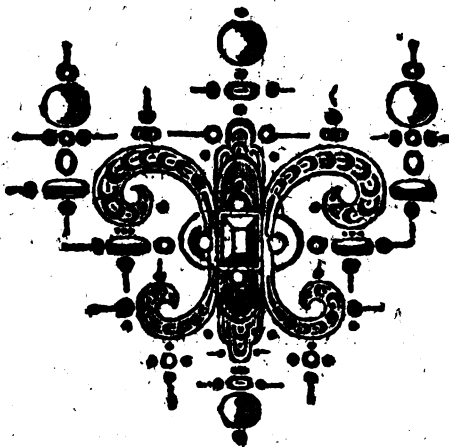
Præterea, licet excedat rationem humanam pro tempore quando fiunt, quando tamen facta sunt seipsis rationem illuminant, & eleuant ad ipsum factorem cognoscendum, vt habetur per illud ad *Rom. primo. Inuisibilia Dei per ea qua facta, &c.* Vnde etiam S. Augustinus 4. *de Trinit. Erit inquit, nostra intentio in hoc opere ea qua credimus non probabiles tantum, verum etiam necessarias adducere rationes, & fidei nostra documentum veritatis epodatione & explanatione condere. Credo namque sine dubio ad quorumlibet explanationem qua necesse est esse, non modo probabilia, immo etiam necessaria argumenta non deesse, quamuis illa*

QVODLIBETORYM S. TH. 597
*illa interim nostram contingat industriam la-
tere.*

RESPONSIO AD HAEC SECVN-
dum S. Thomam.

A Dea quæ hic dicuntur diffuse dictum
est supra in responsionibus ad obiecta
contra primam partem, articulo 6. & 7.

F I N I S.

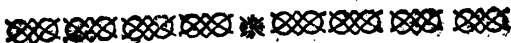

Pp 3

INCL

INCIPIVNT RE-
SPONSIONES, ÆGIDII RO-
MANI AD EA QVAE OBII-
ciuntur contra dicta S. Thomæ
in quæstionibus super pri-
mum sententia-
rum.

ARTICVLVS I.

1. Sent. d.
3. 2. 4. ar.
de potentia
anima.

EHOC quod S. Thom. di.
3. primi scripti q. 4. ar. 2. in
responsione principali di-
cit, quod potentia anima sunt
accidentia consequentia spe-
ciem originata ex principijs ip-
sius, nihilominus tamen sunt de
integritate ipsius anima, in-
quantum est totum potentiale.

CORRVPTORIVM.

Hic non video errorem, dicit tamen pla-
ne contra S. Augustinum q. de Trin. cap.
10. vbi dicit, quod haec tria, amor, notitia &
mens, qua dicit esse potentias anima & partes ima-
ginis sunt in anima substantialiter, vel (vt ita di-
cã) inquit essentialiter, non tanquam in sub-
iecto, vt calor & frigus & huiusmodi.

Item

Item idem 10. de Trin. cap. penul. hæc inquit, tria memoria, intelligentia, voluntas, quoniam non tres vite sunt sed una vita, non tres mentes sed una mens, nec tres substantia, sed una substantia. Et simile dicit in pluribus locis in li. de spiritu & anima.

Idem videtur velle Auicenna, 6. de naturalibus, prima parte ubi dicit, quod anima est vis respectu actuum & respectu formarum sensibilium & intelligibilium quas recipit, Et potest dici forma respectu materie in qua existit, ex quibus utriusque constituitur substantia, animal & vegetabile.

Præterea in libro prædicamentorum dicitur, quod maxime proprium est substantiæ, quod eadē numero existens susceptibilis est contrariorum, hoc autem nulli accidenti conuenit, ut habetur in prædicamentis, conuenit dico secundum se, quia licet eadem superficies sit susceptibilis albi & nigri, hoc non est secundum se, ut dicit Auicenna 5. metaphysicæ, sed ratione substantiæ quæ substat.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDVM

S. Thomam.

Quod autem potentie animæ non possunt dici sua substantia vel essentia, patet sic. Diuersi actus requirunt necessario diuersa susceptiua, verbi gratia, Videre & audire nequaquam possunt esse perfectiones eiusdem susceptiui siue eiusdem potentie sed ipsa essentia animæ est

proprium susceptivum actus essendi sine ip-
 suo esse, ergo necesse est quod aliquid aliud
 ab essentia animæ sit susceptivum proprium
 ipsius operari, qui est actus alius ab esse sine
 ab actu essendi diversus, igitur potentia qua
 perficitur per actum operandi necessario dif-
 fert ab essentia animæ quæ perficitur per esse
 suum per actum essendi.

Item nihil habet potentiam activam nisi
 in quantum est ens actu. Potentia activa igitur
 presupponit esse actu, & hoc ideo est,
 quia ipsam esse intimius tenet cum essentia
 quam potentia activa, quoniam essentia non
 potest intelligi habere potentiam activam
 circumscripta esse actu. Bene autem potest
 intelligi quod essentia perficiatur per esse
 suum sine per actum essendi circumscripta
 potentia activa. Si igitur potentia animæ sit
 idem cum essentia, multo fortius ipsum esse
 erit idem cum eadem, & sic essentia crea-
 turæ erit idem cum suo esse, quod est er-
 roneum.

Adhuc operationes animæ sunt inter se
 realiter diversæ ut ubi gratia velle intelligere,
 & huiusmodi, ergo & earum principia
 cuiusmodi sunt potentia scilicet voluntas &
 intellectus sunt inter se realiter diversæ, &
 sic non potest utraque esse idem quod essen-
 tia animæ quæcunque enim sunt eadem vni
 & eidem, etiam inter se sunt realiter ea-
 dem.

S. TH. IN PRIMO SENTENTIARVM. Quid

Sed si dicatur, quod idem sunt re, sed differe- *Solutio,*
rum ratione, hoc stare non potest, quia ex hoc *Contra*
quod aliqua res una, sine natura una sumitur
sub diuersa ratione, non propter hoc est di-
uerse operationis principium, verbi gratia, po-
tentia visiva si sumatur in habitudine ad sub-
iectum sub una ratione, vel in habitudine ad
obiectum sub alia ratione, non propter hoc
est diuersa operationis principium, ergo si-
militer nec in proposito.

Si autem dicatur, quod hoc non est ex diuersa ra- *Solutio,*
tione siue ex diuerso modo considerandi quod
idem realiter sit principium proximum
diuersorum actuum, sed propter diuersas ha-
bitudines siue relationes quibus idem ad di-
uersa realiter refertur. Nec hoc quidem stare *Contra.*
potest, quoniam relatio non est principium
alicuius operationis, alioquin in relatione ef-
feret motus, quod patet esse falsum, ergo diuer-
sas sola relationis non potest facere opera-
tionum vel actuum diuersitatem reale. Mul-
ta poterunt adhuc argumenta adduci, & mul-
ta inconuenientia ex ista positione, scilicet
quod potentie anime sunt ipsa sua essen-
tia, concludi quibus posset probari, quod qui
sunt positionis illius, non sunt longi ab erro-
re.

Quia autem dicunt, huiusmodi opinionem *Ad 1.*
esse contra sententiam beati Augustini pate-
re potest S. August. lucidus intelligenti non
esse verum. Auctoritates illas quas adducunt
de S. Augustino exponunt Doctores per hoc,
scilicet quod S. Augustinus non intendebat quod

ipse potentiz animæ in se consideratę, abstractiue dicantur substantiales vel ipsa substantia animæ sed concretiue, vt videlicet notitia sumatur pro mēte noscente vel nota, & amor pro mente amante vel amata, vbicunque ponuntur notitia & amor ab S. Augustino esse ipsa essentia animæ siue ipsi consubstantiales.

Quod autem oporteat dicto modo verba S. August. intelligere, patet, quia nequaquam in alio sensu verba eius verificari poterunt circa hanc materiam. Ait enim 11. de tri. cap. 4. loquens de trinitate illa quæ inuenitur in parte imaginatiua, quod ergo est ad corporis sensum aliquod corpus in loco, hoc est ad animi aciem similitudo corporis in memoria. Et quod est aspicientis visio ad eam speciem corporis ex qua sensus formatur, hoc est visio cogitantis ad imaginem corporis in memoria constitutam ex qua formatur acies animi. Et quod est intentio voluntatis ad corpus visum visionemque copulandam, vt fiat ibi quædam vnitas trium, quamuis eorum sit diuersa natura, hoc est eadem voluntatis intentio ad copulandam imaginem corporis quæ est in memoria, & visionem cogitantis, id est formam quam cœpit acies animi rediens ad memoriam, & hic quædam vnitas ex tribus non iam naturæ discretis, sed vnus eiusdemque substantiæ quia hoc totum intus est, & totum vnus animus. Et eandē sententiam repetit 15. de Trinit. cap. 8. Deinde ab ipso animo ab his quæ extrinsecus sunt, facta sunt velut introdu-

cta

Ita inuenta altera trinitas, vbi apparent eadem tria esse vnus substantiæ imago corporis quæ in memoria est, & inde informatio cum ad eam conuertitur animus cogitantis, & vtrunque coniungens intentio voluntatis. Ecce in verbis auctoritatis primæ species in memoria reposita, & eius similitudo in acie cogitantis expressa, dicuntur esse ipsius animus, sicuti & voluntas vtrumque coniungens, quoniam de tribus simul ait totum intus esse & totum vnus animus. Sed manifestum est quod nec species in memoria, nec etiam similitudo in acie cogitantis expressa est ipsa anima, vel ipse animus abstractiue intellectus, ergo oportet quod ista sententia S. Augustini sic intelligatur, scilicet quod illud cui species in memoria imprimitur, & illud in cuius acie eius similitudo exprimitur, ipse animus vel anima esse dicatur, vt species tam hæc quam illa non pro ipsis speciebus abstractiue, sed pro ipsa anima ipsis speciebus informata concretiue accipiatur. Igitur & in eodem contextu ipsa voluntas non quidem abstractiue accepta pro potentia sola, sed pro ipsa anima, in quantum sibi inest potentia volitiua per quam copulat illam speciem quæ est in memoria & visione cogitantis, ipse animus vel anima perhibetur per hoc quod dicitur, hoc totum intus esse & vnus animus.

Quia etiam sic concretiue habeant intelligi verba S. Aug. amplius patet ex verbis secundæ aucto-

auctoritatis, quoniam imago corporis quæ in memoria est, & informatio cum ad eam conuertitur acies cogitantis, & vtrunque coniungit intentio voluntatis impossibile est dicere esse ipsam essentiam si abstractiue accipiuntur, quoniam ipsa species in memoria accipitur ab extra, sicut patet per S. Aug. li. 10. cap. 19. vbi sic ait. *De ipsis imaginibus corporis intus inquit in anima eas inuenit per corpus impressa, quod autem alicui ab extra imprimitur, nimis fatuus & absurdus de ipsa eius rei essentia astruitur. Informatio quoque aciei nunc adest nunc abest, & similiter intentio voluntatis, vnde vtraque operatio in genere accidentium necessario reperitur, & per consequens ipsa substantia anima nulla ratione poterunt affirmari.* Verba igitur illa S. August. de istis sumptis concretive habent intelligi sub hoc sensu, scilicet quod illud cui species in memoria imprimitur, & quod per eius similitudinem in acie expressam informatur, & quod per voluntatem formæ sic apprehensæ copulatur, est vnius substantiæ prout dicitur 15. de Trinit. & totum vnus animus, prout dicitur 11. capitulum præallegatis.

Ad 2.

Illam auctoritatem S. Augustini 10. de Trinit. exponit magister sententiarum 3. di. sic hæc tria dicuntur vna mens &c. hoc est in vna mente cuius sunt vires & proprietates naturales, sicut patet per magistrum ibidem.

Quod autem dicunt de Auicenna, nihil est, licet enim Auicenna ponat eandem essentiam animæ esse radicem omnium potentiarum, quod vtique est contra barbam ipsorum, cū ponant

S. I H. IN PRIMO SENTENTIARVM 609
ponant tres animas in homine, propter hoc
non ponit quod ipse potentia animæ sint ipsa
eius essentia. Quod dicit, *anima vis est respectu
actionum* &c. sic habet intelligi, quia in ipsa a-
nima radicatur vires quæ sunt principia om-
nium actionum huiusmodi.

Ad ultimum quod insinuant, quod potentia a-
nima deberent dici substantia quia sunt contraria-
rum susceptiva. Dicendum quod ipse potentia
abstractivæ intellectæ non sunt cōtrariarum
susceptivæ sed anima potius ipsis potentijs
substrata suscipit contraria, virtutes scilicet
& vitia, sicut corpus subiectum quantitati
suscipit album & nigrum. Ad 3.

Ad evidentiam eius quod prædictum est, ver-
ba S. Augustini de ipsis concretivè sumptis
debere intelligi, facit ipse modus ostenden-
di quo probat notitiam & amorem accidentia
non esse, de Trini. cap. 4. vbi dicit hæc non ac-
cidentaliter sed substantialiter, vel (vt ita di-
cam) essentialiter: non tanquam in subiecto,
vt color & figura in corpore, aut aliqua alia
qualitas aut quantitas. Quicquid enim tale
est, non excedit subiectum in quo est. Non .n.
color & figura huius corporis, potest esse &
alterius corporis &c. Planum est enim quod si
abstractivè accipiamus speciem intelligibile
vel actum intelligendi, seu & actum amandi
non possunt suum subiectum excedere, nec
notitia vel amor si sic accipiatur, alteri subie-
cto quam menti poterunt inhærere, non plus
quam calor vel figura sua poterunt excedere
subiecta. Vt ergo iste sensus efficax invenia-
tur,

tur, necesse est quod verba sua sic intelligantur, scilicet notitia ibi accipiatur pro mente amata. Sic enim est valida ratio sua, quod sic patet quia intelligere & amare sunt actiones immanentes in agente. Hinc est quod nullum accidens ponitur in obiectis quo trāsire intelliguntur, nullum enim accidens adijcitur auro ex hoc quod est intellectum vel amatum, sicut est de operationibus quæ trāsunt in extrinsecum, sicut patet de calefactione & dealbatione, per quas accidentia illa calefactis & dealbatis acquiruntur. Et hoc liquet quod esse intellectum non addit aliquid menti intellectæ sicut nec lapidi intellecto. Optime ergo probat S. Aug. quod notitia & amor non dicuntur accidentia alia, in quantum sumuntur pro mente nota & amata. Sine dubio tamen accidentia quodammodo includunt quando sumuntur concretive pro mente amante & noscente, quia tam actus quam potentia hæc & illa ipsi menti noscenti vel amanti vt subiecto in esse nullatenus formidatur.

ARTICVLVS II.

1. sent. d. 2.
q. 3. art. 1.
de anima-
rione celi.

DE hoc quod S. Tho. scripto primo dis. 8. q. 3. art. 1. in solutione 3. argumenti dicit, quod primum mobile quod philosophi dicebant motum ex se est compositum ex motore & moto, & reuera videtur intelligere non de motore

S. TH. IN PRIMO SENTENTIARVM 607
motore separato sed coniuncto qui est anima, quod
patet ex hoc quod dicitur motum ex se. & ita ponit
caelos animatos, ut multi philosophi posuerunt, &
pene omnes.

CORRUPTORIVM.

Hoc si sentit videtur plane errare, sicut
& philosophi qui hoc ponunt. Contra
quos Damasc. lib. 2. cap. 20. Nullus caelos
animatos existimet, inanimati enim sunt & insen-
sibiles.

Item hoc est contra Rabbi Moysen, qui
dicit. Si caelum ab anima moueretur, aliquando
quiesceret, cuius contrarium videmus.

Item si caeli essent animati, cum corpora eor-
um sint nobiliora nostris, similiter & animae
ut videtur, & per consequens caelum esset no-
bilis homine, & ita cum nobilior non sit pro-
pter ignobilis, non essent corpora caelestia
creata propter hominis seruitium. Cuius con-
trarium habetur Deut. 4. Ne eleuatis oculis ad
caelum videas solem & lunam &c. qua creatur Deus
in ministerium cunctis gentibus.

RESPONSIO AD HAEC SECVN-

dam S. Thomam.

Qualiter S. Tho. senserit de animatione
caeli, & qualiter cum beato Aug. in ver-
bis concordauerit, ostensum est supra
in responsionibus ad obiecta, contra questio-
nes disputatas, articulo 13.

ARTI-

ARTICVLVS III.

1. *sens. d. 8.
ars. 1 de
moto.*

DE hoc quod S. Thomas *scripto primo* *mo dis 8. q. 3. art. 1. in responsione 3. ar-* *gumenti dicit, quod primus motus est* *causa omnis motus corporalis, eo quod* *omnis motus corporalis ordinatur ad motum cœli* *localem.*

CORRVPTORIVM.

HOC videtur minus Catholicæ dictum. Primo quia post iudicium secundum fidem Catholicam & doctrinam fati-ctorum cessabit motus cœli, & tamen in infer-
no *transibunt de aqua niviunt ad calorem niviunt,* *ut habetur Job. 24. vbi autem transitus corpo-* *rum, ibi motus corporales.*

2. *Secundo, quia post iudicium statim erit cor-* *pus beati vbi voluerit spiritus eius. Exempli* *& probationem huius habemus in Christo* *post resurrectionem, cuius constat motus cor-* *poralis causa non fuit motus cœli.*

3. *Tertio, quia credimus motum resurrectio-* *nis corporum de pulvere terræ ad resurrectio-* *nem animarum, cuius causa non est motus cœli,* *nec ad motum cœli ordinatur.*

4. *Quarto, quia motus animalis & hominis* *progressiuus est motus corporalis, cuius causa* *non est motus cœli sed appetitus.*

Quinto,

Quinto, quia hoc est contra S. Aug. 9. *confess.* qui vult quod cessante motu cœli, adhuc posset rota figuli moueri, & sermo distinctus per syllabas longas & breues proferri, vbi sic dicit, *an non cessarent cœli lumina, moueretur rota figuli, non esset tempus, aut essent in verbis nostra syllabæ, aliæ longæ aliæ breues, nisi quia illa longiori tempore sonuissent, illæ breuiori.*

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

Via omnis motus corporalis ordinetur ad motum cœli localem, patet per philosophiam S. physicorum, nec hoc in aliquo fidei derogat.

Quod autem obijciunt de aquis niuisum &c. dici potest quod motus ille non est naturalis qualis est ille de quo loquuntur philosophi, sed sumitur ibi transitus pro immutatione, secundum quod sensus damnatorum à speciebus frigoris & caloris multipliciter cruciantur. Quod si quis motus ac localis transitus debeat ibi poni in principium supernaturale vel voluntarium debet reduci, ita quod naturalis non debeat proprie dici, igitur motus corporum glorificatorum debet dici, supernaturalis, in quantum consequuntur ad actum voluntatis. Motus quoque vel mutatio quæ erit in resurrectione corporum, multo amplius in principium supernaturale reducitur sicut patet.

Qq

Quod

Quod tãdem de S. Augustinõ dicunt, quod cessante motu cœli &c. verum est, quia per aliquem motorem libere ac voluntarie agentem bene localiter mouetur, sed non naturaliter, ita quod motus ille in principium quod est natura, possit reduci, & quod intelligat de tali motu qui procedit à principio voluntario, innuit per hoc quod subdit de sermone distincto per syllabas longas & breues, huiusmodi enim motus locutionum reducitur in principium voluntarium.

ARTICVLVS IV.

*1. sent. d. 8.
q. 5. art. 2.*

DE hoc quod S. Th. dicit 8. scripto di. 8. q. 5. art. 2. in responsione 1. argumenti, *quod anima non ponitur ex aliquibus qua sunt partes quidditatis eius, sicut nec qualibet alia forma.*

CORRVPTORVM.

1. **H**Oc est contra S. Aug. 7. super Gen. ad litteram, ante finem parum, vbi dicit, *quod anima primi hominis facta fuerit ex materia spirituali, qua quidem formationem suam praecessit, non tempore sed origine, sicut vox cantum, & alia multa sunt contra hæc quæ dicta sunt supra.*
2. *Ad argumentum in contrarium respondeo quod est tale. In 2. de anima dicitur, quod ani-*
ma

ma est actus corporis & ibidem dicitur, quod forma nec est materia nec compositum.

Responsio, argumēti non ostendit, nisi quod anima non est compositum nec illud cuius est forma, & hoc est verum, quia non est corpus.

Secundo omne compositum habet esse ex suis principijs componentibus, si igitur sit composita tunc ipsa in se habet aliquod esse quod nunquā remouetur ab ea, cū sit immortalis.

Præterea ex coniunctione corporis & animæ relinquitur quoddam esse quod est esse quod est esse hominis, ergo in homine est duplex esse, scilicet esse animæ & esse compositi, quod videtur impossibile, tum vnius rei sic tantum vnum esse.

Respondeo dicendum, quod hoc argumentum ita est cōtra ipsum, qui ponit animā immaterialem, sicut contra eos qui ponunt eam compositam, quia tam ipsa quam illi ponunt eam existentem quando est separata, & ita semper quando est coniuncta habet duplex esse, scilicet esse animæ & esse coniuncti secundū hanc viā.

Ad argumentum tamē dicimus, quod esse compositi est esse duarum rerum & non vnius, & hoc non est inconueniēs, quia duorum sunt duo esse.

Tertio, omnis compositio quæ aduenit alicui post suum esse completum est ei accidentalis, si ergo anima est composita ex suis principijs habens esse perfectum, compositio eius cum corpore erit ei accidentalis, sed cōpositio accidentaliter terminatur ad esse vnum per accidens, ergo ex anima & corpore nō efficitur vnum nisi per accidens.

Qq 2 Res-

Respondeo sicut prius, hæc ratio est contra ipsum, qui ponit animam simplicem formam per se subsistentem & habentem esse naturæ suæ perfectum, ergo accidentaliter erit compositio secundum hoc.

Ad argumentum dicimus aliter, quod cum dicit animam habere esse perfectum antequam coniungatur corpori hoc esse falsum, quia enim anima apta nata est esse corporis perfectio, non habet perfectum naturæ suæ modum, nisi quando habet corpus sibi coniunctum, corpus inquam non animale sed spirituale in tanta facultate sibi obediens, ut sit sibi gloriæ, quod prius fuit sarcinæ, ut habetur 21. *super Gen.* in fine. Ita etiam modo nõ haberet esse perfectum suæ naturæ nisi vnita esset corpori animali, id est quod facit animale.

RESPONSIO AD HAEC SECVNDVM
S. Thomam.

Q Valiter anima intellectiua sicut & Angelus sit natura simplex, nec est composita ex materia & forma, multis rationibus & auctoritatibus poterit probari, ut patuit supra in responsionibus ad obiecta *contra primam partem articulo 9.*

Ad 1.

Auctoritates auté S. Aug. quod hic & alibi pro se adducunt, nihil facit pro eis si ex integro recipiatur, immo inuenietur quod S. August. imponunt quæ non habentur ab eo, patet per verba sua *super Gen. 7. cap. 15.* ubi sic ait. *Frustratã quæritur, ex qua veluti materia facta sit anima,*

anima, sed intelligi recte potest in primis illis operibus facta, cum factus est dies. Sicut enim illa quae non erant facta sunt, & haec inter illa. Quia si materies alia formabilis fuit & corporalis & spiritalis, non tamen in ipsa instituta nisi à Deo à quo sunt omnia, quae quidem formationem suam non tempore sed origine prederet sicut vox cantum, quid enim de materia spiritali facta anima creditur. Ecce non asserit ex aliqua materia fieri, sed si fiat ex aliqua materia, fieri congruentius creditur ex spiritali. Quid autem sentiat de hoc secundum veritatem, explicat infra cap. 27. scilicet S. Aug. ultimo eiusdem libri: ubi sic dicit. Nunc etenim de anima quam inspiravit homini Deus sufflando in eum faciem, nihil confirmo nisi quod ex Deo sic est, ut non sit substantia Dei sed sit incorporea, id est non sit corpus sed spiritus, non de substantia Dei procedens, sed factus à Deo, non ita factus à Deo ut in eius naturam natura vlla corporis vel irrationalis animae transferretur, ac per hoc de nihilo &c. Sed si de lo, ergo nec de materia corporali nec spiritali nihilo, unde nihil valet quod pro se adducunt illud quod dicit S. Augustinus inquirendo sub conditione. Hoc autem pro nobis est quod anima de nihilo, & per consequens de nulla materia hoc asserit & confirmat, sicut patet per verba sua inspicientibus praallegata.

Responsio vero quam asserunt ad primam rationem S. Thomae nihil valet. Planum est

Qq 3 enim

est enim quod philosophus distinguit substantiam in materiam, formam, & compositum verisimiliter sicut patet ex verbis eius. Dicamus igitur genus vnum quoddam genus eorum quæ sunt substantia. Huius autem aliud quidem sicut materiam quæ secundum se quidem non est hoc aliquid. Aliud autem sicut formam & speciem, secundum quam dicitur iam hoc aliquid, & tertiam quæ ex his. Ex quo patet quod omnis forma distinguitur contra compositum. Non igitur erit verum dicere de forma quacunque quod non erit hoc compositum, sed quod est nullum compositum. Illa enim quæ condiuidunt aliquid vnum per se, & non per accidens, sic se habent quod vnum non solum in particulari, sed etiam in vniuersali necessario remouetur, verbi gratia cum dicitur. Animalium aliud homo, aliud Asinus. Cum igitur materia, forma & compositum non per accidens sed per substantiam condiuidant sicut patet, necesse est hæc ab inuicem vniuersaliter remoueri, ita scilicet quod nulla materia sit forma vel compositum, & nulla forma materia vel compositum & nullum compositum materia nec forma. Cum igitur Philosophus istam diuisionem faciat, vt declaret animam esse formam, nulli dubium quin sequatur secundum ipsum demonstratiue animam non esse compositam, non vt intelligatur non esse hoc compositum, sed nullum. Potest enim sic formari. Nullum compositum est forma, omnis autem anima rationalis est forma, ergo nulla anima rationalis est compositum, necesse est

S. TH. IN PRIMO SENTENTIARVM. ~~dis~~

se est ergo ab anima ex quo forma est, materiã & compositum vniuersaliter remoueri.

Quod autem dicunt ad secundum argumētum, est irrationabiliter dictum. In primis. n. cum dicunt illam rationem esse contrariã S. Th. falsum dicunt. Ipse enim non ponit quod ipsa forma animæ recipiat quoddã esse in sua materia spiritali quam ipsi fingunt, tunc .n. sequeretur, quod cum aliud esse quoddã proveniret ex coniunctione animæ & corporis, quod duo essent in eodem. Ipse autem ponit, quod ipsa anima accipit esse primo in ipso corpore, tanquam in propria materia cuius est forma, vnde ponit quod anima & corpus vnum esse constituunt, siue vniuntur in vnũ esse. Quod autẽ dicunt respondendo ad prædictã rationẽ quod omne esse compositi est esse duorũ, non rei vnus, hoc falsum est, quoniam compositũ est res vna. Ex materia & forma etenim fit vere vnum, ergo oportet quod habeat vnum esse. Vna enim potentia non potest perfici per duplicem actum sed quidditas rei compositæ ex materia & forma est propria potẽtia huius actus, scilicet esse igitur impossibile est quod rei cuius quidditas est vna sint duo esse.

Quod etiam dicunt, tertiam rationem esse cõtra S. Thomam non continet veritatem. Ratio enim probat, quod si ipsa forma animæ acciperet esse completum suæ naturæ in materia illa spiritali sibi connaturali, prout ipsi fingunt, tunc necessario sequeretur, quod eĩ cõpositio cũ corpore esset accidẽtalis. Sed secũdũ viã S. Th. hoc nõ sequitur, cũ ipse ponat

616. **ARTICVLI CORRVPTI**
animam quæ forma simplex est, suum esse
completum recipere in corpore tanquam in
materia propria quam perficit, vnde vnio cū
corpore est secundum eum in vno esse sub-
stantiali.

*Quod autem dicunt S. Thomam dicere ani-
mam habere esse perfectum antequam cor-
pori vniatur; ex dictis patet esse falsum. Ponit
enim animam in corpore suum esse comple-
tum accipere, quod tamen eam ponit retine-
re à corpore separatam, ita tamen quod sem-
per ad corpus habet naturalem inclinationem
propter perfectiorem modum essendi quem
habet corpori coniuncta quam à corpore se-
parata.*

ARTICVLVS V.

DE hoc quod S. Thomas dicit i-
bidem in solutione *secundi ar-
gumenti, quod coniunctū non habet
aliud esse quam esse forma. Item in
responsione 3. argumenti addit,*
*quod per coniunctionem anime cum corpore non ef-
ficatur aliquod aliud esse sed esse quod est anima per
se efficitur coniuncti, ita quod coniunctum non habet
aliud esse quam esse formæ. Idem dicit de
15. q. vltima in responsione prin-
cipali.*

COR-

CORRUPTORIVM.

ILLVD dictum oritur ex duplici errore, quorum vnus est, quod vna forma substantialis est in coniuncto; quæ cum materia prima cui immediate sine alia præuia dispositione coniungitur facit compositum.

Secundus est, quod materia talis scilicet prima non habet esse, nec potest habere nisi per formam, & ambo errores à magistris sunt reprobati. Dico ergo quod sicut compositum ex anima & corpore est aliud ens quam alterum quodlibet componentium. Ita etiam & esse compositi est aliud quam esse formæ, esse enim est proprius actus entis, ita quod quodlibet ens habet suum esse. Cum ergo corpus ante animæ infusionem habeat esse, manifestum est quod totum esse corporis in composito non est animæ alioquin corpus post separationem penitus desineret esse sicut accidentia, quæ non habent aliud esse quam esse suorum subiectorum, & ideo quando amittunt esse subiecti, amittunt penitus esse, nisi sustententur per miraculum, vt in sacramento altaris.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDUM S. THOMAM.

QVALITER vnum est esse compositi ex anima & corpore, patet ex dictis supra art. primo, & in responsionibus ab obiecta contra pri-

Q 5

mam

618 ARTICVLI CORRVPTI

nam secunda ar. 4. qualiter etiam ponere unitatem formæ simpliciter materiam sine forma esse non posse, ex dictis satis patet dici erroneum non debere.

Ad argumentum qua nituntur ostendere, quod corpus habet esse in homine aliud ab esse anima quod ipsi corpori communicatur. Dicendum quod corpus ante infusionem animæ habet esse à forma quadam quæ in aduentu animæ corrumpitur, propter quod esse quod à tali forma habuit non remanet; & post separationem noua forma inducitur à qua aliud esse comunicatur.

Quod autem dicunt, quod ex hoc sequitur quod corpus deberet penitus desinere esse ad modum accidentium, manifestum est quod non sequitur Accidentia. n. quæ sunt indignatilis naturæ perimi possunt, non mutari secundum Boetium. Corpus autem physicum mobile est & mutari potest, vnde corpus viuum in morte non annihilatur: sed in corpus mortuum noua forma substantialis inducitur, & per consequens actu essendi nouo naturaliter permutatur.

ARTICVLVS VI.

E hoc quod S. Thomas dicit ibidem in responsione vltimi argumenti, animam indiuiduari per corpus & ex corpore. & quod impossibile est animam prius creari quam infundi.

COR-

*Ibidem
impossibile
est animam
agnari
quam in-
fundi.*

B. TH. IN PRIMO SENTENTIARVM 69
CORRUPTORVM.

Secundo dictum videtur plane derogare fidei, quæ dicit Deum omnipotentem. 4.

Cum enim animæ creatio nec sit nec esse possit ab alio quam à Deo, dicere animam prius non posse creari quam infundi, non est aliud dicere, nisi quod Deus non potest eam prius creare quam infundat. Sicut secundum Ansel. mundum non posse creari, nihil aliud est quam Deum non posse mundum creare. ergo non esset omnipotens.

Item hoc est contra S. Augustinum 7. super Gen. 21. Certe inquit humana opinioni tolerabilius videtur Deum in primis operibus (qui simul creauit omnia) animam etiam humanam creasse quam suo tempore membris ex limo formati corporis inspirare. 2.

Item indiuiduationem animæ fieri per corpus, videtur esse falsum & occasio errandi, quia sequitur ex hoc quod vel anima post separationem à corpore desinat esse, vel saltem quod post mortem hominum erit vnus intellectus tantum vel anima. Si enim coniunctio cum corporibus facit distinctionem & indiuiduationem animarum, sequitur quod separatio faciet vnitatem. 3.

Item arguitur sic, aut corpus est tota causa indiuiduationis animæ aut pars causæ aut concausa. Si tota causa, ergo ipso posito ponitur effectus scilicet indiuiduatio, & ipso remoto remouetur effectus, ergo post mortem non esset indiuiduatio animarum, sed vna 4.

620 ARTICVLI CORRVPTE

3. de univ.
ma com. 3.

vna tantum vel vnus intellectus: quod erat error Auer. Si vero corpus est concausa indiuiduationis, tunc quero quæ est illa pars quæ est concausa cum illo, non est dare nisi materiam animæ, sicut & ipsi dant in alijs formis, ergo anima habet materiam spiritua- lem per quam indiuiduatur. Si autem dicas, non indiuiduatur per materiam sed per corpus & accidentia, aut hæc accidentia causantur ex coniunctione animæ cum corpore, aut ex coniunctione materiæ spiritualis ipsius animæ & eius forma, quia materia & forma sunt causa omnium accidentium quæ sunt & fiunt in ea, vt habetur primo physicorum. Si primo modo, ergo cum accidentia non manent facta separatione animæ à corpore, non maneret animæ indiuiduatio, ergo nec ipsa maneret. Si secundo modo, tunc habeo propositum scilicet quod non indiuiduatur per corpus suum.

2. com. 80.

com 2.

5.

Item Commen. super 4. metaphysica dicit quod substantia vnusquisque per quam est vnum: est suum esse.

com. 4.

Idem super 10. metaphysica quod est principium esse, est principium numeri, & quod est principium essendi. Cum ergo anima non habeat esse per corpus, quod planum est, sequitur quod anima non habeat vnitatem & principium numerationis, siue indiuiduationis à corpore.

RESPON-

RESPONSIO AD HAEC SECUN-
dum S. Thomam.

ANIMAM per corpus numerari aut indi-
uiduari per corporum diuersitatem, &
qualiter hoc debeat intelligi, declaratum est
supra in responsione ab obiecta contra pri-
mam partem, articulo 8. & 11. quibus intelle- Ad 1.
ctis ea quoque quæ hic obijciuntur contra hæc
facile dissoluuntur.

Quod dicunt in primis fidei derogare, scilicet
quod impossibile est animam prius creari quàm
infundi, non dicunt verum.

Ad argumentum vero per quod hoc pro-
bant dicendum, quod multa sūt impossibilia
naturæ, quæ non sunt impossibilia Deo. Quæ-
uis igitur ipsi animæ ratione suæ naturæ re-
pugnet prius esse quam corpori vniri: ratio-
ne cuius S. Thomas dicit hoc esse impossibi-
le, posset tamen alium essendi ordinem Deus
animæ tribuere, vt non solum ante corpus,
sed etiam semper ad modum Angeli sine cor-
pore existeret, licet forsan tunc anima proprie
dici non posset.

Ad illud quod de S. Augustino adducunt di- Ad 2.
cendum, quod Augustinus dicit sic de anima
primi hominis inquirendo, non afferendo.
Vnde in fine illius inquisitionis cap. vltimo 7.
super Gen. sic concludit. *Enumeratis quibusdam*
quibus pro certo adhaeret, scilicet quod anima sit
de nihilo, & sit immortalis secundum quendam vi-
ta suæ modum. Subdit. *Cetera quæ in hoc libro di-*
sputandò

*sputando locutus sum, ad hoc valeant legenti, ut aut
nouerit quemadmodum sine affirmandi temeritate
tenenda sunt, que non aperte scriptura loquitur
Aut si ei querendi modus iste non placet, quemad-
modum ipse quasiui, sciat si me potest docere suum
abnuat, si autem me non potest docere, à quo ambo
discamus mecum requirat. Utinam isti alij exem-
plo S. Augustini sic humiliter æstimationes
suas, pro quibus nunc rationes; nunc auctori-
tates (nisi secundum quandam apparentiam)
proferre studuissent.*

Ad 3.

Ad 4.

Ad 5.

*Rationes vero quas adducunt contra animæ
indiuinationem solutz sunt supra dictum
Commen. super 4. & 10. metaphysica, nihil facit
pro eis, quia Commen. (sicut patet in fine
commenti) intelligit de principio essendi &
numeri effectiuo. Et intendit quod cum hoc
fuerit inuentum, scilicet quod idem est prin-
cipium esse numeri; quod declaratum est in
philosophicis, scilicet hoc esse primum moto-
rem æternum, declarabitur quod illud est v-
num de quo declaratum fuit hoc quod est
principium substantiæ. Et quod conceden-
dum est, quod Deus ipse est principium effe-
ctiuum animæ tam quo ad esse quam etiam
quoad numerationem, nihilominus tamen
corpus ad hoc requiritur tanquam
principium vel causa mate-
rialis.*

ARTI-

ARTICVLVS VII.

DE hoc quod dicit S. Thomas, *ibidem* art. vlt. in responsione principali, quod nulli substantia simplici debetur locus nisi secundum relationem quam habet ad corpus, anima autem comparatur ad corpus vt forma eius. Simile parti primæ huius positionis dicitur infra di. 15. q. vlt. in responsione argumenti tertij.

CORRVPTORIUM.

HOc quod hic primo dicitur cū illo articulo supra, quod anima non sit composita ex materia spiritali & forma, potest esse occasio erroris in putando quod animæ separate à corporibus nunquam sint scilicet neque in celo neque in purgatorio, quod est contra fidem & contra Damasc. lib. 2. cap. 3. vbi dicit. *Ita Angeli circumscriptibiles sunt. Cum enim sunt in celo non sunt in terra, & cum à Deo ad terram mittuntur non remanent in celo.*

Item contra philosophum primo de celo & mundo, vbi ait, quod omnes homines conueniunt in hoc, quod hoc corpus primum gloriosum est locus spirituum, quæ vulgariter dicuntur Angeli. Si autem Angeli sunt in loco, eadem ratione, vel fortiori anima separata.

1. cor. 12.

RESPONSIO AD HAEC SECUNDVM S. Thomam.

Quo modo Angeli sint in loco, & quomodo ea quæ hic ponuntur facile dissoluantur, sufficienter patet supra in responsionibus ad obiecta, contra primam partem art. 16.

ARTI-

ARTICVLVS VIII.

*1. d. 11. a. 3.
de spira-
tione spiri-
tus sancti.*

DE hoc quod S. Thomas *scripto primo modis. 11. art. 3.* in responsione principali dicit, quod *pater & filius virtute vnus essentia spirant spiritum sanctum vnica spiratione, & ideo qui spiratur est simplex.*

CORRVPTORIVM.

HOC dictum excusat quidam. Dicit enim Dam. *lib. primo cap. 8.* *Generatio inquit sine principio est & aeterna; natura opus existens.* Certe si generatio est opus naturæ, & spiratio, quia ergo non dixit quod spirant in quantum communicant virtutem vnus naturæ sed tantum virtute vnus naturæ principandi spiritum sanctum vel spirandi, qui si ficitunc spiritus sanctus spiraret se ipsum cum eadem virtus naturæ sit in ipso. Sed intendit dicere, quod pater & filius habentes naturæ vnus virtutem spirandi spirant spiritum sanctum. Et sic videtur loqui Ansel. *de processione spiritus sancti. cap. 7.* *Ex eo inquit quod pater & filius vnum sunt, ideo ex Deo est spiritus sanctus; non ex eo vnum alij sunt.* Et libro eodem. *cap. 6.* *dicit, quod spiritus sanctus ex Dei essentia est.*

Item in Monolog. 14: Spiritus sanctus procedit, non ex eo in quo plures sunt pater & filius: sed ex Deo

Deo in quo vnam sunt plures. Alia enim est relatio patris, alia filij, alia spiritus sancti. Sed ex ipsa sua essentia quæ pluralitatem non admittit, emittunt pater & filius pariter tantum bonum.

Item 27. di. pater & filius non faciunt neque gignunt, sed quodammodo (si sic dici potest) spirant suum amorem, quamuis non modo nostro spiret summa incommutabilisque essentia.

Item philosophus primo rhetorica sua dicit, quod natura sunt quorum causa est in ipsis & ordinata, quia ergo in patre & filio est causa, vel potius principium spirandi spiritum sanctum: potest dici sic large, quod virtute vnius naturæ in quantum sunt vnum in natura virtuosa vel essentia secundum Anselm. spirant spiritum sanctum. Alijs videtur, quod dicta positio non sit recipienda, nam per iur-tute vnius naturæ notatur ratio principandi. Cum igitur eadem virtus & natura sunt in spiritum sancto, spiritus sanctus spiraret seipsum, quod est erroneum.

Præterea ut dicit Richar. 6. de trini. generatio est productio existens de existentia secundum operationem naturæ. Si igitur spiratio sit virtute naturæ & operatione naturæ, spiratio erit generatio.

Præterea licet sit vna natura in patre & filio, non tamen natura est immediatum principium spirandi & principale, sed vis communis spiratiua, ita quod non virtute vnius naturæ sed virtute communis vis spiratiue spirant spiritum sanctum. R r Item

5. Item §. de trinit. cap. 14. Exire spiritus sanctus à patre, non quo modo natus, sed quo modo datus, spirari autem virtute naturæ non est exire quo modo datus sed potius quo modo natus. Quia ut dicitur. 4. *metaphysica natura est generare sibi simile*, spirare autem non videtur naturæ sed voluntatis animatiæ ergo, &c.

8. com. 2.

6. Item idem Richar. 6. de trinit. cap. 8. Nihil itaque in diuino est iuxta donum largientis gratia, sed iuxta proprietatem largientis natura, sed proprietatis natura exigit, quod voluntas & vis spiret non natura tantum, sed potius quod generet, ergo, &c.

RESPONSIO AD HÆC SECUNDUM S. Thomam.

POTENTIA spiratiua sicut & potentia generatiua essentiam quidem diuinam dicunt in recto, licet notionem importent in obliquo, & ideo satis congrue dicitur, immo verissime quod pater & filius virtute vnus naturæ spirant spiritum sanctum, quam ipsa natura diuina quæ vna est cum ipsa virtute vel potentia spiratiua. Quod autem contra hoc obijciunt frivolum est & vanum

ad 1.

Ad primum ergo dicendum, quod ratio principiandi spiritum sanctum est ipsa diuina essentia vel natura, licet principians sit persona patris & filij. Et hoc tamen non sequitur quod spiritus sanctus spiret seipsum, eo quod in ipso eadem

S. TH. IN PRIMO SENTENTIARVM. 417

eadem natura inueniatur, quod patet. Natura enim quæ est ipsa essentia diuina : est ratio principiandi filium, & ipsa eadem communicatur filio non tamen sequitur quod filius producat seipsum, quamuis enim eadem natura sit in patre & in filio, non tamen habet eandem rationem principiandi in utroque, quia videlicet non est in utroque eodem modo. Sic omnino est intelligendum de natura diuina quæ in patre & filio habet rationem principiandi spiritum sanctum. In spiritu sancto vero in quo est alio modo rationem istam non habet, vt scilicet sit principium semetipsum vel personam aliam producendi. Et ad hoc quod dictum est approbandum, faciunt per omnia auctoritates quas primo adducunt.

Quod vero subdunt pro alijs videtur, quod prædicta positio non sit recipienda. Dicendum nobis de visu vel æstimatione talium dictis Anselmi præallegatis contradicentium vel forsitan ipsa non intelligentium non est curandum.

Ad primum vero quod illi adducunt, dictum est supra in responsione primi argumenti illius articuli.

Ad secundum dicendum, quod secundum Richar. *Ad 2.* generatio quidem est productio existentis de existente secundum operationem naturæ vt natura est, sed spiratio est virtute naturæ: non tamen per modum naturæ sed per modum voluntatis, in quantum, s. ipsa natura diuina eius voluntas est, sicut essentia diuina est ipsi Deo ratio essendi in quantum essentia. Et ipsa eadē

Rr 2

essen.

essentia est ipsi Deo ratio intelligendi, inquantum intellectus & ratio volendi inquantum voluntas est. Licet autem voluntas & natura non differant nisi secundum rationem, tamen emanationes duæ quarum vnus ipsa diuina essentia est principium vt natura est, & alterius vt voluntas est sunt diuersæ quod vtique contingit quod ipsa essentia diuina quæ vna est & eadē, penitus est principium intellectiōnis quæ ad verbum expressius terminatur & principium dilectionis siue actus voluntatis, qui in nexu quodam seu copula consumatur, quod & amor procedens seu ipse spiritus sanctus procedens intelligitur, prout alibi ex dictis S. Tho. euidentius declarabitur.

Ad 3.

Ad tertium dicendum, quod hoc quod dicunt, quod natura non est immediatum & principale principium spirandi, sed vis spiratiua includit contradictoria, quia vis spiratiua est ipsa natura diuina, licet in ipsa vt spiratiua importetur notio in obliquo.

Ad 4.

Per idem patet ad quartum, dicere enim quod non spirent virtute vnus naturæ & quod spirent virtute vis communis spiratiuæ ex proximo dictis liquet contradictoria implicare.

Ad 5.

Ad quintum dicendum, quod spiritus sanctus dicitur non exire quomodo dat, &c. quia procedit per modum voluntatis, tamen non sequitur quin natura siue essentia diuina inquantum est ipsa sua voluntas sit principium formale quo spiritus sanctus à patre & filio procedit.

Ad sex:

Ad sextum dicendum, quod auctoritas Rich. Ad 6.

omnino est pro S. Thoma. Si enim nihil est in diuinis iuxta donum largientis gratiæ, sed totum iuxta proprietatem largientis nature, manifestum est quod ex plenitudine perfectionis illius nature provenit, quod ipsa natura sit principium generationis filij & natura voluntas principium professionis spiritus sancti.

Quod tandem ipsi dicunt de suo, quod proprietas nature exigit quod voluntas ut vis spiratua spiret, fallum est & erroneum plane. Voluntas enim non spirat sicut nec essentia, nec per consequens vis spiratua quæ est ipsamet essentia cū notione in obliquo interfecta. Sed persona patris & persona filij, in quibus communiter ipsa voluntas ac potentia spiratua reperitur. Discant ergo cautius in hac materia loqui, ne non iam inducant doctrinam, prophanam utique & erroneam, quia scilicet ipsa natura diuina vel essentia debeat dici producere vel spirare. Ex quo sequitur cum nihil seipsum in esse producat, diuinam essentiam plurificari, quod dicere nullus dubitat manifestam hæresim affirmare.

ARTICVLVS XIX.

DE hoc quod S. Th. in scripto I. dist. 16. q. 1. ar. 3. in responsione principali dicit, *animam habentem meliora a natura, dum tamen sit par conatus plus recipere de gratia & de perfectionibus infusis.*

R 3

COR.

CORRVPTORIUM.

Licet hoc videtur posse dupliciter intelligi, vel ita quod gratia & perfectiones infusæ per illam sint quidem plus & melius in essentia sua ut à Deo infunduntur, quæ gratia & perfectiones infusæ habenti minus bona naturalia, hoc putamus esse falsum & errori propinquum, quia secundum hoc gratia quodammodo non esset gratia ad Ro. 11. & qui plus laboraret non plus reciperet. Magis enim est consonum gratiæ & iustitiæ quod habens minus bona naturalia, si par sit conatus in eo respectu illius qui meliora habet quod plus de gratia accipiat, quia plus secundum vires suas laborat, & plus se ad gratiam disponit, sicut plus misit vidua quæ misit quadrantem, quam diuites qui iactabant multa. Et multo fortius illi multa mittendo quam si iactassent quadrantem. Sic etiam credo, quod homo debilis & passibilis ieiunando, vigilando, peregrinando, vel alijs laborando, plus se disponit ad gratiam & plus etiam recipiet quam fortis quasi gigas equalia faciendo. Vel potest intelligi ita quod gratia & perfectiones infusæ habenti meliora naturalia cum pari conatu sunt maioris efficacis in quantum in illo recipiuntur, licet in se & secundum se sint æquales, sic est verum quod dicitur. Nam si homini naturaliter impio vel crudeli, & alteri naturaliter pio & miti æqualiter conantibus pro gratia habenda gratia infundatur ille pius plus habilitat ad opus bonum ut ad proximum diligendum.

Mat. 12.

Lucæ 21.

S. I H. IN PRIMO SENTENTIARVM 631
dum & Deum quam impius sicut idē radius
plus illuminat minus obscurum & minus de-
sum quam magis obscurū. Et si sint duo mi-
lites æque fortes, ille qui habet meliorem e-
quum plus potest in bello. Habet autē se grā-
tia secundum S. Aug. ad liberum arbitri sicut
fessor ad equum. Et equalis ignis plus inflama-
mat lignum siccum & pingue, quam lignum
inadefactum & viride.

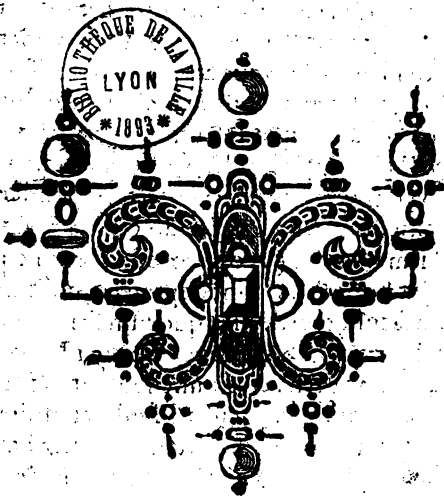
*RESPONSIO AD HAEC SE-
cundum S. Thomam.*

 Valiter habeat intelligi quod ha-
bēs meliora naturalia recipiat plus
de gratia, patet ex dictis in respōsi-
onibus ad obiecta contra primam
partem, quibus visis ea quæ hic dicuntur in
nullo fore contra sententiam S. Tho. euiden-
tius conuincuntur, quæ & ipsa verba S. Tho.
satis expresse procedant si intelligantur. Hoc
enim sciendum, quod ad omnia quæ isti con-
tra S. Th. à principio adduxerūt, facillime per
eius verba veritate plena poterit responderi,
pro aliquibus tamen habendo omnia scripta
eiusdem quæ isti (vt ex processu eorum eui-
dentiū liquet) nixi sunt deprauare, nulli du-
bium facultatem deesse, quorum forsā ma-
nibus ista eorum deprauatio deventre con-
tinget, nunc verba eius, nunc sententiā (prout
capere potuimus) articulis singulis curauimus
ad omnia respondendo, secundum nostrū mo-
dulum applicare volentes, ad altius sapienti-
bus occasionem lucidus respondendi, & illius

632 **ARTICVLI CORRVPTE**
laudem attollendi vberius præbere, quæ do-
ctorem istum sapientiæ radio illustrare, &
super Ecclesiæ candelabrum, pro orbis terra-
rum instructione, dignatus est sua clementia
exaltare. Cui laus honor & gloria, in sæcula
sæculorum. Amen.

FINIT.

Correctorium Corruptorij editum à ve-
nerabili Domino Aegidio de Roma or-
dinis Eremitarum S. Augustini Archie-
piscopo Bituricen. contra & aduersus
quosdam æmulos doctrinæ S. Th.
de Aquino ordinis prædi-
catorum.

24
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

C
64

